一生中不可不读的100个佛教故事

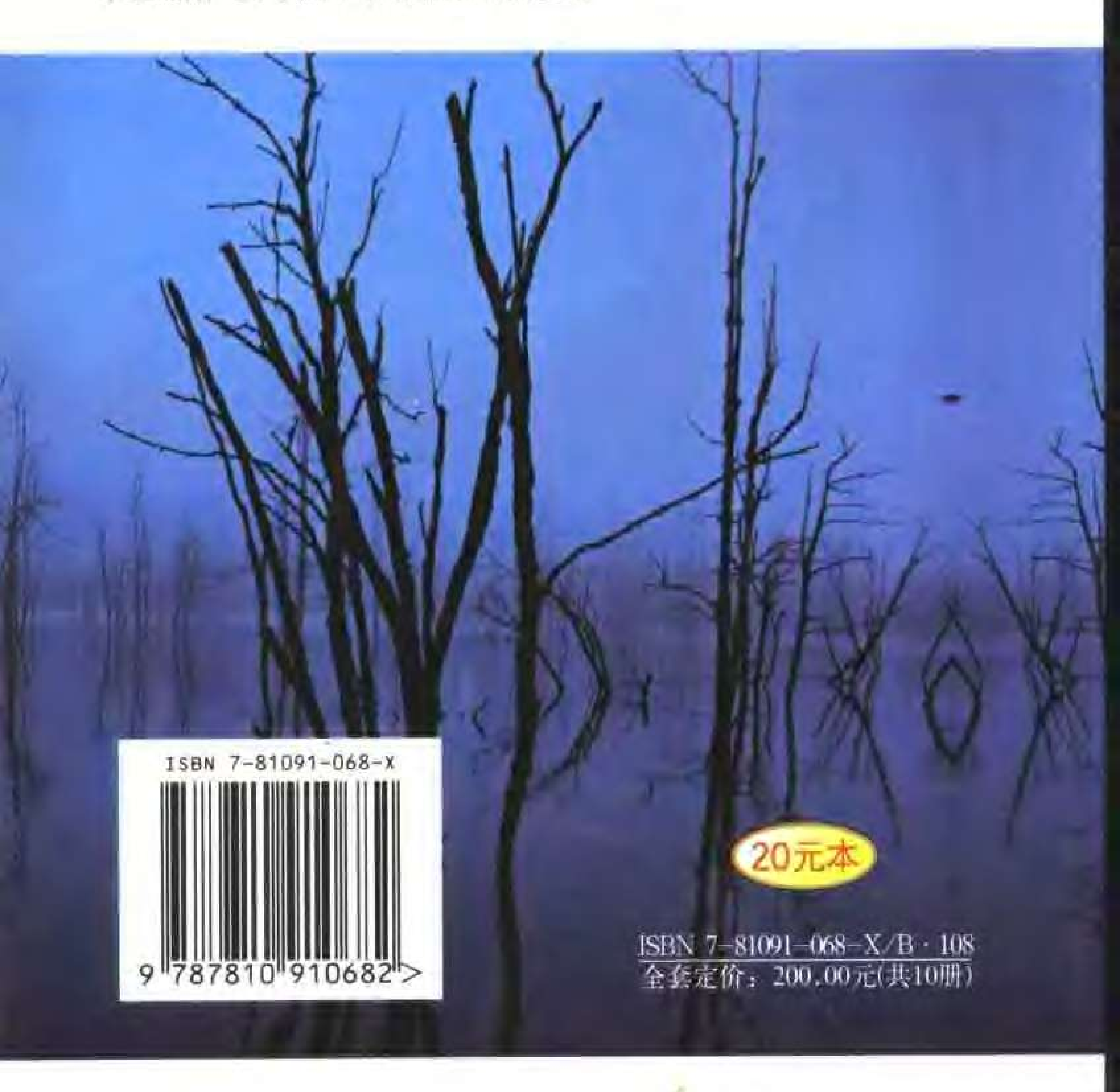

身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃

禅释

河南大学出版社

身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃

ISBN 7-81091-068-X
9 787810 910682 >
ISBN 7-81091-068-X/B · 108
全套定价：200.00元(共10册)

一生中不可不读的100个佛教故事

身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃

禅释

[illegible] 主编

河南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

一生的启示／郭成主编，开封：河南大学出版社，2004.5
ISBN 7 81091-068 X

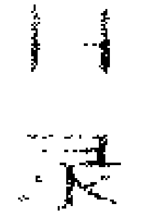
Ⅰ.一… Ⅱ.郭… Ⅲ.人生哲学 青年读物 Ⅳ.B821-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第014907号

一 生 的 启 示

主编：郭 成
责任编辑：杨 钧
封面设计：古月工作室
※
河南大学出版社出版发行
北京京丰印刷厂印刷
2004年5月第1版　　2004年5月第1次印刷
开本 880×1230毫米 1/32 印张：100
字数：200万　　印数：0001—5000
书号：ISBN 7-81091-068-X/B·108
全套定价：200.00元(共10册)

目录

目录

目录

目录

目录

目录

佛佗出生

净饭王到中年还没有儿子，十分焦急。一日王后摩耶梦中看见一头六牙白象，满身光明，从空中扑入怀中，从此感而有孕，行走坐卧皆有天神佑护。

按照当地的风俗，妇女怀孕十月期满后应该回娘家生产。于是，到了摩耶王后的产期，王后在从人的陪同下回娘家。一路上，大树花开满枝，叶肥花艳，王后十分高兴，就伸手摘花，不想惊动了胎气，从右肋产下了太子。

这位太子一生下来就自行向东西南北各行七步，步步有金莲涌出，并且口宣偈言道："天上天下，惟吾独尊！"说罢大地震动，各路天神鬼怪都赶来朝拜供养。又有神龙吐水为太子沐浴，异鸟鸣唱添喜增乐。一派极尊景象，妙事层出不穷。

回宫后，在雪山修行的阿私陀仙人前来为太子看相，并为太子取名为悉达多·乔答摩，意为"义成就者"。阿私陀在一番赞叹之后预言道："你如果在家继承王位的话，必定能够不战而屈人之兵，成为以德服人的圣王；如果出家修行，就一定可以证得无上正等正觉，成佛作祖，普度众生。"

摩耶夫人产后七天不幸去世，悉达多由后母也就是摩耶的妹妹波阇波提抚养。悉达多自幼深受净饭王喜爱，按照传统的婆罗门和刹帝利种姓的习俗，自八岁开始，他就学习文

字、吠陀、武艺、因明学等等，可以说是接受了在当时最为全面的高等教育。

悉达多常常思索人生问题，净饭王十分担忧真会应验了阿私陀的话，尽力为悉达多提供物质上的快乐，为他造了三座宫殿，分别在夏季、冬季、雨季居住，一切需求不用下台阶即可满足，并且有许多奴仆姬妾服侍。等到王子17岁时，净饭王又为悉达多迎娶表妹耶输陀罗，两人和睦相处，后生子取名罗喉罗。

然而这种奢华的生活并未能打消悉达多出世修行的意向，一夜深宫歌舞已毕，宫女歌姬沉沉睡去。悉达多看见平日里娇艳的女子有的口流涎液，有的梦中呓语，还有的神思不安，瞬息间悲起喜落，心中不禁生出厌离之念，又虑及自身也不过是过客匆匆，毕竟没有长久的安身安心之处，陷入了深深的愁苦之中。净饭王见悉达多愁闷不堪，不得已为太子安排了四次出游。这四次出游反倒坚定了太子的修道之心。

四次出游之前，净饭王都令人清理道路，不让悉达多看到民间的疾苦，然而太子仍然看到不少民间的疾苦。其中一次太子看见一个有皮肤病的人，浑身脓疮泛滥，痛苦挣扎不可自制；又有一次太子看见一家人抬尸出丧，尸体因天热腐烂生蛆，恶臭难掩，路人都远远避开。这些事让悉达多觉得窒闷难言，深感人世无常，无有快乐。出游中又曾遇见一个沙门，容貌清净，谈吐不俗，令太子钦佩不已，修行之心不可自抑。

公元前537年的一个深夜，悉达多悄然离开了王宫前往城外求道，时年29岁。

初祖达摩

公元527年，菩提达摩坐船来到中国。受梁武帝之邀来到首都南京。梁武帝问："我自即位以来，供养佛僧，建造寺庙，抄写佛经，这究竟有多大的功德?"达摩说："这根本没有功德可言。你所说的只是世俗的小果报而已，谈不上真功德。真功德是最圆融纯净的智慧，它的本体是空寂的，你不可能用世俗的方法去得到它。"

达摩自知与梁武帝法缘不合，就渡江到北魏去了。后来，梁武帝想派人去追，也为时已晚了。

达摩渡过长江，便到了嵩山少林寺，他整天面壁而坐，精神集中，屏息诸缘。

正光元年12月，有一位名叫神光的僧人，为了求法，就通宵站在洞外不动。达摩："你一直站在雪中，究竟有什么心愿?"神光："但愿师父打开甘露之门，拯救众生，请教我佛法吧!"达摩："诸佛为求无上的悟道，不惜花费无限的时间去修行。你凭极小的决定，怎么能求到大法，我想你是很难如愿的。"神光取刀断臂。达摩："诸佛为求法，不把身体当身体，不把生命当生命。你断臂求法，也是一种很好的行为。"神光："请师父为弟子安心。"达摩："你拿心来，我为你安心。"神光："我已寻了很久，可是我找不出心来。"达摩："假如你

能够找到的话，那又怎能算是你的心呢？我已经给你安好了心，你现在明白了吗？”神光：“明白了。诸法本来空寂，因此菩萨才不动念，不动念才能登涅之岸。”于是，达摩就收神光为弟子。

公元536年，达摩觉得应该离去了，便召集弟子，达摩：“你们谈谈自己的悟境吧！”道副说：“依我的见解，不要执着于文字，但也不离于文字，这便是道的妙用。”达摩说：“你得到我的皮毛了。”总持比丘：“依我现在的见解，犹如庆喜看见了佛国，一见便不须再见。”达摩说：“你只得到我的肉了。”道育说：“四大皆空，五蕴非有，依我所见，并无一法可得。”达摩说：“你得到我的骨了。”最后轮到神光，他只是作礼叩拜，然后仍回到原位，并未说话。达摩说：“你得到我的真髓了！”于是，神光慧可成为了禅宗二祖，接续了达摩祖师广度众生的事业。

荷泽神会

神会13岁时便去参拜慧能。慧能:"你千里跋涉,是否带来你最根本的东西?如果你带来了,那么你应该知道它的主体是什么?你说说看。"神会:"这东西就是无主,见就是主。"慧能:"你这小和尚,词锋倒也敏利。"

神会:"师父坐禅时,是见还是不见?"慧能打了他三杖,问他:"我打你是痛,还是不痛?"神会:"我感觉也痛,也不痛。"慧能:"那我是也见,也不见。"神会:"什么是也见,也不见?"慧能:"我见,是因为常见自己的过错;不见,是因为我不见他人的是非善恶。至于你不痛,那么你便像木石一样没有知觉;如果是痛,那么就像俗人一样会有怨愤之心。见和不见,都是两边的执着,痛和不痛都是生灭的现象啊!你还没有见到自性。"神会听了大为惭愧,立刻向慧能行礼。慧能谆谆地教导他:"你如果心迷不见,就请教大德高僧。你如果心悟见性,就依法修行。你执迷不悟,却来问我见与不见,我悟不能代替你悟;你悟也不能代替我悟。为什么不自证自见,反问我见与不见。"神会再次行礼,礼拜了上百次,求师父饶恕,从而成为慧能最虔诚的信徒。

一天,慧能向众人说:"我有一个东西,没有头也没有尾,没有名也没有字,没有背也没有面,你们大家知道是什么东

西吗?”神会:“这是诸佛的本源,我的佛性。”慧能:“告诉你无名无字,你偏要叫它本源佛性。你也只能做一个注解佛法的和尚。”

磨砖成镜

一天，怀让看马祖整天呆呆地坐在那里坐禅，于是便见机施教，问："你整天在这里坐禅，图个什么？"马祖说："我想成佛。"怀让就拿起一块砖，在马祖附近的石头上磨了起来。马祖不解地问："师父，您磨砖做什么呀？"怀让："我磨砖做镜子啊。"马祖："磨砖怎么能做镜子呢？"怀让："磨砖不能做镜子，那么坐禅又怎么能成佛呢？"马祖："那要怎么样才能成佛呢？"怀让："这道理就好比有人驾车，如果车子不走了，你是打车呢？还是打牛！"马祖无法回答。怀让又说："你是学坐禅，还是学坐佛？如果学坐禅，禅并不在于坐卧。如果是学坐佛，佛并没有一定的形状。对于变化不定的事物不应该有所取舍，你如果学坐佛，就是扼杀了佛，如果你执着于坐相，就是背道而行。"

马祖听了怀让的启示教诲，才真正悟了道，便跟随怀让整整10年。马祖离别怀让后，便到江西去作方丈，在怀让的6位入室弟子当中，只有他得到了心传。

皇帝与乞丐

佛陀弃绝了王国，开始了他的流浪生涯。他从一个森林走到另一个森林，从一个静休处走到了另一个静休处。最后他连鞋子都走破了，现在他只有赤着脚走路，他成了一个地地道道的乞丐。他沿着沙地走，留下来的足迹清晰可见。

这天佛陀在树荫下休息的时候，一个占星家看见了他。占星家从他学习的地方——喀西——回来。他现在已精通占星术了。他看了沙地上的脚印，变得异常激动：这些脚印不可能是在这样炎热的夏天、正午时分赤脚走在沙地上的普通人的脚印！所有的征兆都表明这个人是伟大的皇帝，这些脚印是一个伟大的皇帝、一个统治整个世界的皇帝留下的。可是为什么一个伟大的皇帝要在这样一个炎热夏天的中午赤脚走在沙地上呢？这是不可能的！

占星家拿着他最有用的书。心想："如果这一切是真的，那么我将把最有用的书扔进河里，并永远忘记占星学。找一个有这样伟大皇帝的双脚的人是非常非常困难的。上百万年才会有一个人变成伟大的皇帝，而这个人在这里做什么？"

最后他顺着脚印走到了尽头，看见佛陀正闭着眼睛坐在一棵树下休息呢！他变得更加激动了。因为这张脸也是伟大的皇帝的脸。但眼前这个人确实是个乞丐呀！讨饭碗就

在边上,衣服破烂。他将做什么呢?

占星家对佛陀说:“我感到非常的不安,我不得不问你一个问题。我见了你的脚印,并且研究过它。它们应是一个伟大的、统治全世界的皇帝留下的脚印。而你现在却是乞丐。所以我该怎么办呢?我应把我所有的占星学书全部扔掉吗?难道我在喀西12年的努力全都浪费了吗?他们全都是骗子,他们浪费了我生命中最重要的部分。让我安适些。告诉我,我该怎么办?”

佛陀说:“你不要担心。将不会再发生这样的事了。你收好你的书本,到城里去,去开业,不要再想我。我生来就是伟大的皇帝。这些脚印只带着我的过去。”

对佛陀而言,它就更不对了,一个把自己的整个过去都扔掉的人,一个进入不为人知状态的人,你怎能预言他的将来呢?

佛陀说:“你不会再碰到这样一个惹麻烦的人了,不要担心,不会再发生了,你就把它当做一个例外吧。”

占星家说:“我还有一个问题,我想知道你是谁?我难道是在做梦吗?一个伟大的皇帝像乞丐似的坐在这儿?你到底是谁?你是皇帝吗?”

佛陀说:“不是的。”

占星家又问:“但你的脸看起来美丽、平和、宁静。你是谁?你是天堂里来的天使吗?”

佛陀说:“不是的。”

占星家又接着问:“请原谅我的无礼。但你创造了欲望和迫切的要求。如果你不是皇帝,如果你不是天堂来的天使,那你是人吗?”

佛陀回答:"不! 我谁也不是。我不属于任何形式、任何名字。"

占星家说:"你现在更使我心神不宁了。你是什么意思?"

最伟大的人是"谁也不是"。

愚蠢的问题

有个人想要成“道”，于是他来到禅师那里，让禅师收他为徒。禅师想试试那人的悟性，问：“我现在有一样东西，但是我又没有一样东西，你如何解释？”

那人回答说：“太难了！我可以不解释吗？”

禅师说：“不！如果你真的想要成道，你必须找到这个问题的答案，并告诉我。”

那人回答说：“那好吧！是不是从一边看起来你有一样东西，而从另外一边看起来你没有呢？”

禅师说：“不对，你根本没有理解我的意思！要从同一个方向去看。我有一样东西，同时我没有一样东西，你要如何解释它？”

那人回答说：“我还是放弃吧！”

禅师说：“不要轻易放弃每一件事！你必须竭尽所能来解开这个问题的奥秘。”

那人回答说：“我应不应该放弃，只由我自己决定。事实上我已经放弃了，没有人能阻止我。”

禅师说：“你不是想成道吗？”

那人回答说：“如果为了成道，就要费尽心思考虑这么愚蠢的问题，去它的吧。很抱歉，我令你失望了，再见！”

十二年之后。那人回到禅师那里说:“我回来了,师父,我现在很后悔。在这十二年里,我一直在四处徘徊,我感到我很懦弱,我没有耐心。现在我已经知道了一个人是无法逃避生命的,迟早我们都会去面对生活中的各种问题。现在我必须让自己静下心来,我试着去研究那个你给我的问题。”

禅师说:“那个问题是什么?”

那人说:“你有一样东西,但是又没有一样东西,如何来解释它。”

师父说:“那真的是我曾经说过的吗?我真的有那么愚蠢吗?我怎么问过这样愚蠢的问题。?”

沉默的对话

有一座寺院，由兄弟俩掌管着。哥哥非常有学问，而弟弟却比较笨，并且只有一只眼睛。一天晚上，一个和尚来到这个寺院，请求借宿。他们将辩论有关佛教的问题。如果和尚赢了，那么他就可以留下过夜；如果输了，他就不得不继续流浪。哥哥这天感到非常累，便吩咐弟弟去辩论，并告诉弟弟“要在沉默中进行对话”。

过了一小会儿，那个流浪者来见哥哥，说：“你的弟弟真厉害，他非常机智地赢了这场辩论，现在我要走了，晚安！”

“在你走之前，”哥哥说，“请告诉我这场辩论。”

“好！”流浪者说，“开始我伸出一个手指代表佛陀，随后你的弟弟伸出两个手指，表示佛陀和他的教导；我又伸出了三个手指，代表佛陀、他的教导和他的门徒；接着，你聪明的弟弟在我面前挥动着他紧握的拳头，表示这三个全都是来自一个整体的领悟。”随后，流浪者走了。

过了一会儿，弟弟很痛苦地跑了进来。

“我知道你赢了那场辩论。”哥哥说。

“哪有的事！”弟弟说，“那个流浪者也太粗鲁无礼了。”

“噢！”哥哥说，“那你告诉我辩论的主题！”

“嗨！”弟弟说，“他刚看到我时，就伸出了一个手指头来

侮辱我只有一只眼睛。考虑到他也是个僧人，我想还是礼貌点，于是我就伸出两个手指，祝贺他有两只眼睛。谁知那个无礼的家伙伸出了三个手指，表示在我们中间只有三只眼睛。最后我太生气了，就用拳头威胁他，要打他的鼻子——所以他害怕就走了。"

哥哥笑了。

是这样的吗

有一个非常有名的禅师被邻居们尊奉为生活纯洁的人。

一天，在禅师家附近有一个未婚的漂亮女孩怀孕了，父母亲非常生气。开始，女孩不肯说出孩子的父亲是谁，费了不少周折，她最终说出了禅师的名字。

女孩的父母非常生气，就地去找禅师，但是禅师惟一的回答："是这样的吗？"

孩子出生后，就被送禅师那里，让他照看——这时的禅师已经名声扫地，尽管他自己并没有因此而受干扰。

禅师对那个孩子照顾得非常周到，他从邻居那里讨来牛奶、食物和一切孩子所需要的东西。

一年以后，那个未婚的女孩再也忍耐不住了，终于将真情告诉了她的父母——孩子真正的父亲是一个在村里工作的年轻人。女孩的父母立即去找禅师，把这件事告诉了他，并对此表示深深的歉意，请求他宽恕，将孩子领回去。

禅师把孩子送还给他们，说："是这样的吗？"

找不到的佛

有一个和尚，他是一个骗子，没有真正的悟性，自称“静默大师”。

为了不被别人发现，他找了两个口若悬河的侍从代他回答问题。然而，为了显示他的高深莫测的静默禅，他自己从来不说一个字。

有一天，正当他的两个侍从不在家的时候，一个参拜者，到了他那里，问：“大师，什么是佛？”

这时骗子不知做什么才好，也不知道怎么回答，他不停地环顾四周，找那两个侍从。

这时，参拜者已感到心满意足了，他谢过大师后，又踏上了行程。

路上，参拜者恰好遇到了那两个正在往回走的侍从，他兴致勃勃地告诉他们，静默大师是多么开悟的一个人。他说：“我问什么是佛，他就把脸东转西转，暗示说：人总是在到处找佛，但实际上，佛在任何方向都是找不到的。啊！他是一位真正开悟的大师，他的教导多么意味深长啊！”

当侍从们回来后，静默大师生气地责备他们：“你们到哪里去了这么久？刚才我尴尬死了，险些被一个好问的参拜者弄得身败名裂。”

黄金与尘土

一个人非常富有，以至于他的黄金多得无处贮藏。有一天，他一觉醒来忽然发现他的所有黄金都变成了尘土。他几乎要发疯了。

有人说佛陀能够帮助他。于是他找到了佛陀。佛陀说："你把所有金子都拿到市场上去，如果有人认得出那是金子，你就把那人带到我这儿来。"

他问："这对我有什么帮助呢？"

佛陀说："有帮助，快去吧！"

于是他带上了他所有的黄金——装满了无数辆牛车的尘土，此刻他的黄金都是尘土。整个市场都挤满了他的牛车。

人们纷纷过来问他"这是什么乱七八糟的东西？你把这么多的尘土拿到市场上干什么？"

那人什么也没有说。

后来，来了一个妇女，她对那人说"这么多的金子！你从哪儿弄来这么多的金子？"

"你能看得见这儿的金子？"他问那妇女。

她说："是啊。这些牛车里装的全都是金子。"

他拖住那妇人追问她有什么秘法。"你怎么会看见的？

因为没有人……甚至连我自己也看不见有什么金子，这全是些尘土呀！”

他带那妇人去见佛陀，佛陀说：“你找对了人——她会教给你这门艺术。世界就是你所看见到的样子。它可以是地狱，也可以是天堂。黄金可以是尘土，尘土也可以是黄金。问题是你如何来看待它。这个人你算找对了。

“这个人就是基莎高塔米，你就做他的门徒吧，她将会教导你。你一旦学会了正确地去看，整个世界就化为黄金，这就是炼金术的秘密。”

在那个时候基莎高塔米是个难得的女人，那个人通过她学会了把整个世界变成黄金的艺术。

心和世界的对应

苏东坡与佛印和尚友情甚笃，但二人喜欢言语相讥，各不相让，经常是苏东坡占下风。

有一次，苏东坡问佛印说：

“你看我像什么？”

“我看你像尊佛。”佛印说。

苏东坡暗喜，随即就问佛印：

“那你可知道我看你像什么呢？”

“像什么？”

“像一堆屎！”

佛印语塞。苏东坡哈哈大笑。

回家后，苏东坡面带笑容哼哼叽叽。

苏小妹见状问道：

“哥哥，什么事这么高兴呀？”

“哼，佛印这次总算栽在我手里了！”苏东坡得意地说。

问明原委，苏小妹大叫道：

“哥哥，这次你输得更惨了！”

“为什么？”苏东坡急忙问。

苏小妹说：

“因为内心中有什么，外在才看到什么。心中有佛，看别人才是佛；心中有屎，看别人就是屎！”

生命的河流

有一次佛陀行经一个森林，那一天非常热，而且是日正当中，他觉得口渴，就告诉侍者阿难："我们不久前曾跨过一条小溪，你回去帮我取一些水来。"

阿难回头去找那条小溪，但小溪实在太小了，有一些车子经过，溪水被弄得很污浊，水不能喝了。于是阿难回去告诉佛陀："那小溪的水已变得很脏而不能喝了，请您允许我继续走，我知道有一条河就离这里只有几里路。"

佛陀说："不，你回到同一条小溪那里。"阿难表面遵从，但内心并不服气，他认为水那么脏，只有浪费时间白跑一趟。他走了一半路，又跑回来说："您为什么要坚持？"佛陀不加解释，仍然说："你再去。"阿难只好遵从。

当他再走到那条溪流，那些溪水就像它原来那么清澈、纯净——泥沙已经流走了。阿难笑了，提水跳着舞回来，拜在佛陀脚下说："您给我上了伟大的一课，没有什么东西是永恒的。"

成功始于心动

宋朝著名的禅师大慧,门下有一个弟子道谦。道谦参禅多年,仍无法开悟。一天晚上,道谦诚恳地向师兄宗元诉说自己不能悟道的苦恼,并求宗元帮忙。

宗元说:

"我能帮你的忙当然乐意之至,不过有三件事我无能为力,你必须自己去做!"

道谦忙问:"是哪三件?"

宗元说:

"当你肚饿口渴时,我的饮食不能填你肚子,我不能帮你吃喝,你必须自己饮食;当你想大小便时,你必须亲自解决,我一点也帮不上忙;最后,除了你自己之外,谁也不能驮着你的身子在路上走。"

道谦听罢,心扉豁然洞开,快乐无比,他感到了自我的力量。

成功,首先始于自愿自觉。

送不出去的东西

一度期间，释迦牟尼经常遭到一个人的嫉妒和谩骂，对此，他总是心平气和，沉默不语。

有一次，当这个人骂累了以后，释迦牟尼微笑着问："我的朋友，当一个人送东西给别人，别人不接受，那么，这个东西是属于谁的？"这个人不假思索："当然是送东西人自己的了。"

释迦牟尼说："那就是了。至今天为止，你一直在骂我。如果我不接受你的谩骂，那么谩骂又属于谁呢？"这个人为之一怔，哑口无言。

从此，他再也不敢谩骂释迦牟尼了。

百丈怀海

百丈怀海禅师是福建人，为马祖的人室弟子，后住江西百丈山，世称为百丈禅师。四方禅僧，纷至沓来，席下人才济济，如沩山、希运等后来都成为了一代宗师。

怀海参见马祖后，成了马祖侍者。每次施主送斋饭来，怀海一揭开饭盒盖的时候，马祖就拈起一块烧饼，问大众："是什么？"每回都这样。就这样，怀海在马祖身边呆了3年。

有一天，他陪马祖散步，听到野鸭的叫声，马祖问："是什么声音？""野鸭的叫声。"过了好久，马祖又问："刚才的声音哪里去了？"怀海答："飞过去了。"马祖回过头来，用力拧着怀海的鼻子，怀海痛得大叫起来。马祖道："再说飞过去！"怀海一听，立即省悟，却回到侍者宿舍里哀号大哭。同舍问："你想父母了吗？"答："不是。"又问："被人家骂了吗？""也不是。""那你哭什么？"怀海说："我的鼻子被马祖拧痛了，痛得不行。"同舍问："有什么机缘不契合吗？"怀海说："你去问和尚去吧。"同舍就去问马祖："怀海侍者有什么机缘不契合？他在宿舍里哭。请和尚对我说说。"大师说："他已经悟了，你自己去问他。"他回到宿舍后，说："和尚说你悟了，叫我来问你。"怀海呵呵大笑。同舍问："刚才哭，现在为什么却笑？"怀海说："刚才哭，现在笑。"同舍更迷惑不解。

一次，怀海禅师上堂说：

灵光独耀，迥脱根尘。

体露真常，不拘文字。

心性无染，本身圆成。

但离妄缘，即如如佛。

意思是说灵光独自闪耀，就可以脱离尘世的牵累。本性显露，真理永恒，无须拘泥于语言文字，心性清净，没有污染，本来就已圆满完成。所以只要远离虚妄尘缘，就可以觉悟。

有一天，众人都在外面劳作，突然一个和尚听到了鼓声，便扛起工具，大笑而归。百丈怀海感慨道："真是一个好释子！与观音菩萨听音入理有同工之妙！"百丈禅师回去后问那个和尚："你刚才明白了什么道理？"和尚说："刚才肚子正好饿了，一听到鼓声，我便赶紧回来吃饭。"百丈听后，哈哈大笑。

怀海禅师对禅宗的又一个巨大贡献就是订立了天下闻名的禅门清规《百丈清规》，他总是亲自实践带头劳动，年老了也不停止在外劳作。据说百丈怀海禅师 94 岁时，还与弟子们一起劳动。有一次，弟子们把他的农具悄悄地藏起来了，想让他休息，百丈说："我没有什么德行，怎么敢让别人养着我呢？"所以，当天他没有参加劳动，也没有吃饭。百丈怀海就这样告诫他的弟子们："一日不作，一日不食。"这句话被千古传颂。

如何避寒暑

有弟子问洞山良价:“寒暑到来时,如何回避?”

洞山回答:“可以到没有寒暑的地方。”弟子又问:“哪里是没有寒暑的地方?”

洞山回答:“寒时化为寒凉,热时化为酷暑。”真可谓:安禅不必须山水,灭却心头火自凉。

雪峰有一次搬柴,把一捆木柴在洞山良价脚下一扔。洞山就问他:“这捆木柴有多重?”雪峰说:“地上的人都提它不起来。”洞山说:“那它是怎么到这儿来的。”雪峰哑口无言。

洞山临终时,对众僧说:“僧家无事,在临行之际,不可喧动。”

说毕,端坐而逝。

文 字 魔

仰山是沩山的学生,沩山见到仰山:"孩子,你要快点开悟哦,不要执着于文字和概念。"仰山:"我连信仰都不要呢!"沩山:"你是信了才不要呢,还是不相信才不要呢?"仰山:"除了我自己之外,不能信任何东西。"沩山:"这样的话,你只能算是个小乘佛法之徒罢了。"仰山:"我连佛都不要见。"沩山:"经书中有多少是佛说的? 多少是魔说的?"仰山:"统统是魔说的!"沩山:"好好好! 此后,没有什么可以难倒你的了。"后来,仰山承续了沩山的衣钵,继续开创沩仰宗的禅风。

基本的观念本来就是简单清楚的,但是用以表达的文字,却是通往禅境的一道魔障。沩山本想帮仰山打破这道魔障的,不期,仰山早已悟了。要不然,仰山如何会烧秘籍。

慧寂去世时,诵写了一首偈:

一二三四子,平目复仰视。

两口无一舌,即是吾宗旨。

年满七十七,无常在今日。

日轮正当午,两手攀屈膝。

日日是好日

云门问僧徒:“我不问你们十五月圆以前如何,我只问十五日以后如何?”僧徒:“不知道。”云门:“日日是好日。”“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节。”

有人问:“什么是道?”云门答:“去。”

“什么是禅?”云门答:“是。”

“生死到来时,如何回避?”云门又手一摊说:“还我生死来。”

“父母不同意不能出家,那怎样才能出家?”文偃答:“浅。”那人又道:“学生不懂?”云门就道:“深。”

一僧问:“云门剑是什么?”云门答:“祖。”

“玄中靶怎么样?”云门答:“着。”

“什么是云门一路?”云门答:“亲。”

有人问:“杀父杀母可以在佛前忏悔。杀佛杀祖,在什么地方忏悔呢?”云门答:“露。”

“什么是正法眼藏?”云门答:“普。”

“什么是啐啄之机?”云门答:“响。”

云门接引学人,常常用一个字,干净利落,斩断纠葛,使学人无路可通,无机可接,直接开启省悟之门。当时称之为

"云门一字关。"

云门三句万事万物的道理是:涵盖乾坤、截断众流、随波逐流。真理无所不在,涵盖在整个宇宙的万物之中。但每一个个体,都有它的独有的个性,也是独一无二的。个体与这个世界是丝丝相扣,是与世俗相处,随波逐流的。

随 流 去

齐安国师门下有个和尚，到山里去采木头做拄杖，走迷了路，来到大梅的茅庵，问："和尚在这里住了多久了？"大梅说："只见四周的山青了又黄，黄了又青。"那和尚又问："出山的路往哪儿走？"大梅说："随流去。"和尚回去后告诉齐安。齐安国师说："我在江西马祖那里见过一个僧人，后来没有下落，是不是他呢？"就派和尚去找大梅。大梅法常写了首偈作为回答：

摧残枯木倚寒林，几度逢春不变心，
樵客遇之犹不顾，郢人那得苦追寻。
一池荷叶衣无尽，数树松花食有余。
刚被世人知住处，又移茅舍入深居。

于是，他迁到山的更深处去修习。有一天，他对门徒说："来莫可抑、往莫可追。"说完就示灭了。

大珠慧海

大珠慧海禅师，第一次参见马祖时，马祖问："你从哪里来？"大珠说："从越州来。"马祖问："你来这里要干什么？"大珠说："来求佛法。"马祖说："我这里一点东西也没有，还有什么佛法可求？自家的宝贝都不顾惜，却跑出家来乱求什么！"大珠问："什么是我自家的宝贝？"马祖说："你现在问我的东西，就是你的宝贝。本来一切都有，什么也不欠缺，还向外寻求什么？"大珠慧海由此顿悟。

有一次，源律禅师问大珠慧海："和尚修道，还用功吗？"大珠说："当然用功啦。"源律禅师问："怎样用功？"大珠说："饿了就吃饭，困了就睡觉。"源律禅师说："所有的人不都是这样，这跟您用功有什么不同呢？"大珠说："不同。""有什么不同呢？"大珠说："别人吃饭时，不肯好好吃饭，却百般思虑；睡觉的时候又不肯好好睡觉，要千方百计地计较，所以就不同啦。"

丹霞天然

丹霞天然山的天然禅师，不知是哪里人。他本是一儒生，打算去长安参加科举考试。在路上偶然遇到一位禅客，问天然："您到哪儿去？"天然回答："赶考去。"禅客说："赶考怎比得上选佛。"天然道："选佛的话应该到什么地方呢？"禅客说："现今江西马大师出世，他那儿是选佛的场所，您到那里去吧。"于是，天然就直奔江西。

刚见到马大师，天然就用手推推帽子的前沿（表示要剃度）。马大师看了一眼说："南岳石头是你的老师。"天然立刻就到南岳，还是用手推推帽子前沿。石头禅师说："到槽厂去吧。"丹霞就在伙房作了三年的烧火工。

有一次，大伙都在佛殿前铲草，大家都拿锹带锄，只有丹霞天然拿了只盆子，当着石头的面洗起头来。石头见他哈哈大笑，于是为他剃度。

后来，丹霞天然禅师在惠林寺遇上天气奇寒，便焚烧木佛御寒，院主讥讽他："你怎么可以烧佛像呢？"禅师说："我烧木想找舍利子。"院主说："这是木头东西，哪里有什么舍利子？"禅师说："既然不能烧出舍利子，那么把这两座也拿来烧吧。"

有一次，天然禅师在洛阳天津桥横卧着，正碰上留守郑

公出驾，呵斥他，他也不起身。郑公的手下问他什么原因，禅师慢慢地回答："我是一个无事僧。"留守感到奇特，送给他一束素布和两套衣服，并且每天供给米面，洛阳居民也都跟着信教了。

布袋和尚

明州奉化县有一布袋和尚，长得矮胖，肚皮奇大无比。他出语古怪，东一句，西一句，睡觉则随处而卧。

他经常扛一根棍子，上面挂着一个破布袋和一卷破席子，所有东西都装在布袋里。他见什么就要什么，鸡鸭鱼肉没有不吃的，但是，吃的时候总要分出一点扔在布袋里。布袋和尚有首歌，大意是这样的：我有一布袋，虚空无挂碍。展开遍十方，入时观自在。

还有一偈为：

是非憎爱世偏多，仔细思量奈我何。

宽却肠肚须忍辱，豁开心地任从他。

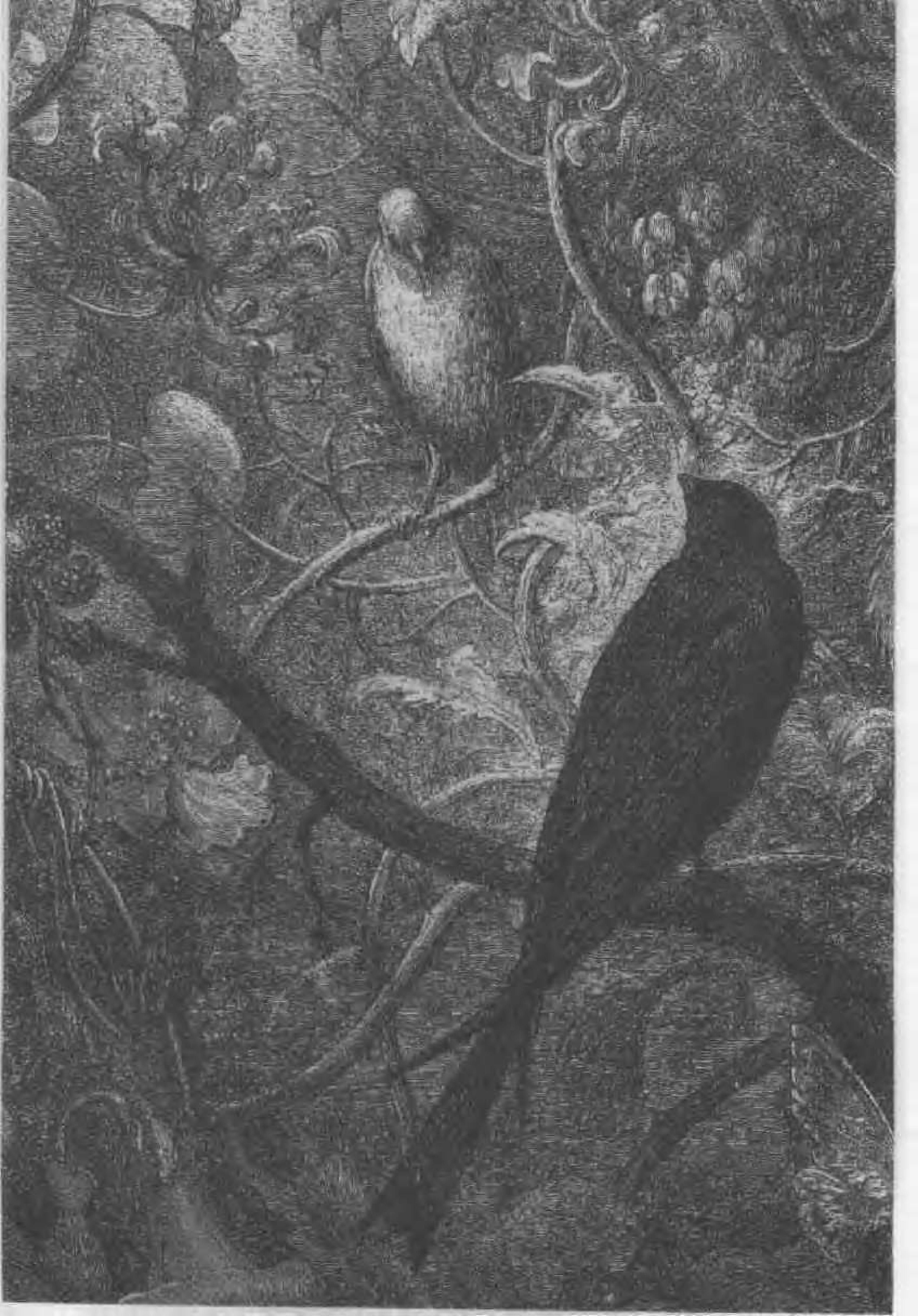
若逢知己须依分，纵遇冤家也共和。

若能了此心头事，自然证得六波罗。

他还有一偈为：

一钵千家饭，孤身万里游。

青目睹人少，问路白云头。

棒与喝

古代的禅师大德们，喜欢手持禅杖，作为领众的威信象征。禅师们的棒，不是用来时常打人的，只在研讨问题的时候，有时轻轻表示一番，作为赏罚的象征。后世的宗门，以及学禅的人，若是在老师那里碰了钉子，受了批驳都叫它为“吃棒”。而“喝”便是大声的一叱，表示责罚的意思，和“棒”的作用是一样的。

有师兄弟二人一起至无德禅师处学禅，但因每次小参请示时，总例行公事似的老是吃棒，不管他们两人躲得多快，棒棒都落在身上。

有一天，师弟就对师兄说道：“我们来此参学多时，却老是吃棒，仍不能开悟，真想他去，可是要找一位比无德禅师有道行的禅师实在不容易。”

师兄也无可奈何，不过他建议道：“这样好了，以后我们小参问法时，就站在法堂外，不要进去，任凭禅师的棒再怎么快，也不至于打得到我们。”

于是，第二天师兄弟二人，就在法堂外问道：

“请问如何是西来意？”

无德禅师大喝一声：“你两个慢法者！”

师兄弟二人一听到此喝，如雷贯耳，吓得屈膝下跪，不约

而同地说道："想不到禅师的'喝'比'棒'更来得迅速而有威力！"

佛的烦恼

有信者问赵州从谂禅师："佛陀有烦恼吗？"

赵州："有！"

信者："那怎么会呢？佛陀是解脱的人，怎么会有烦恼呢？"

赵州："那是因为你还没有得度。"

信者："假如我修行得度了以后，佛陀有烦恼吗？"

赵州："有！"

信者："我既已得度了，佛陀为什么还有烦恼呢？"

赵州："因为还有一切众生！"

信者："一切众生，当然无法度尽，那么佛陀永远都在烦恼之中而无法超越了？"

赵州："已经超越，已无烦恼。"

信者："众生既未度尽，佛陀为什么又不烦恼呢？"

赵州："佛陀自性中的众生都已度尽。"

信者于言下似有所悟。

一无所求

宋朝雪窦禅师在淮水旁遇到学士曾会先生。曾会问道："禅师,您要到哪里去?"

雪窦很有礼貌地回答道:"不一定,也许往钱塘,也许往天台方向去看看。"

曾会就建议道:"灵隐寺的住持珊禅师跟我很好,我写封介绍信给您带去,他定会好好地待你。"

可是雪窦禅师到了灵隐寺时,并没有把介绍信拿出来求见住持,一直在大众中过了三年。曾会三年后奉令出使浙江时,便到灵隐寺去找雪窦禅师,但寺僧却没有人知道有这么一个人,曾会不信,便自己去云水所住的僧房内,在一千多位僧众中找来找去,才找到雪窦,便问道:

"为什么您不去见住持而隐藏在这里?是不是我为你写的介绍信丢了?"

雪窦:"不敢,不敢,因我是一个雪水僧,一无所求,所以不做你的邮差呀!"

即从袖里拿出原封不动的介绍信交还给曾会,双方哈哈大笑。曾会将雪窦引见给住持珊禅师,珊禅师甚惜其才,后苏州翠峰寺缺住持时,就推荐雪窦任其住持。

云在青天水在瓶

唐代朗州刺史李翱非常向往药山惟严禅师的德行，一天特地亲身去参谒，巧遇禅师正在山边树下看经，虽知太守来，但仍无起迎之意，侍者在旁提示，仍然专注于经卷上。李太守看禅师这种不理睬态度，忍不住怒声斥道：

“见面不如闻名！”

说完便拂袖欲去，惟严禅师至此，才冷冷说道：“太守何得贵耳贱目？”

短短一句话，李太守为之所动，乃转身拱手致歉，并问道：

“如何是道？”

惟严禅师以手指上下说：

“会吗？”

太守摇了摇头说不会。

惟严：“云在青天水在瓶！”

太守听了，欣然作礼，随述偈曰：

“练得身形似鹤形，千株松下两函经；

我来问道无余说，云在青天水在瓶。”

禅的妙用

仙崖禅师外出弘法，路上，遇到一对夫妇吵架。

妻子："你算什么丈夫，一点都不像男人！"

丈夫："你骂，你如再骂，我就打你！"

妻子："我就骂你，你不像男人！"

这时，仙崖禅师听后就对过路行人大声叫道：

"你们来看啊，看斗牛，要买门票；看斗蟋蟀、斗鸡都要买门票；现在斗人，不要门票，你们来看啊！"

夫妻继续吵架。

丈夫："你再说一句我不像男人，我就杀人！"

妻子："你杀！你杀！我就说你不像男人！"

仙崖："精彩极了，现在要杀人了，快来看啊！"

路人："和尚！大声乱叫什么？夫妻吵架，关你何事？"

仙崖："怎不关我事？你没听到他们要杀人吗？杀死人就要请和尚念经，念经时，我不就有红包拿了吗？"

路人："真岂有此理，为了红包就希望杀死人！"

仙崖："希望不死也可以，那我就要说法了。"

这时，连吵架的夫妇都停止了吵架，双方不约而同地围上来听听仙崖禅师和人争吵什么。

仙崖禅师对吵架的夫妇说教道：

"再厚的寒冰,太阳出来时都会溶化;再冷的饭菜,柴火点燃时都会煮熟;夫妻有缘生活在一起,要做太阳,温暖别人;做柴火,成熟别人。希望贤夫妇要互相敬爱!"

通身是眼

有一次，道吾禅师问云岩："观世音菩萨有千手千眼，请问你，哪一个眼睛是正眼呢？"

云岩："如同你晚上睡觉，枕头掉到地下去时，你没睁开眼睛，手往地下一抓就抓起来了，继续睡觉，请问你，你是用什么眼去抓的？"

道吾禅师听了之后，说："喔！师兄，我懂了！""你懂什么？"

"遍身是眼。"

云岩禅师一笑，说："你只懂了八成！"

道吾疑惑地问："那应该怎么说呢？"

"通身是眼！"

今天不方便

临济禅师云游至金牛禅师处时，金牛禅师一看到临济禅师，就把禅杖横过去挡住门，临济禅师用手敲打禅杖三下，然后回头就在禅堂里的首座位置上坐下。金牛禅师看到这种情形，不悦地说道："凡是行脚云游的学僧，在谒见寺院禅主时，无不按照一定参学规矩，行宾主之礼，你是从哪里来的？为什么连这点基本的礼节礼仪都不懂？"

临济禅师诚恳地回答道："我不知道老禅师您在说什么？我敲打禅杖三下，不是早就跟您行礼打招呼了吗？"

金牛禅师听到这种回答更加不悦，刚要开口，临济禅师就动手用禅杖打金牛禅师。

金牛禅师此时若有所悟，但临济禅师却又忽然道："我今天不方便！"

金牛禅师顺手一掌打去，口中道："我此时倒很方便！"

临济禅师挨了一掌，反而哈哈大笑道："的确不错！我们今天不方便遇到了方便！"

后来，沩山禅师就问仰山禅师道："这两位前辈的对话，到底哪一个占了上风？"

仰山禅师回答道："占上风者上风，居下风者下风！"

此话一出，旁边座主不以为然地道："占上风者未必上

风，居下风者未必下风，上风何在？下风何在？”

仰山禅师和沩山禅师不约而同地说道：“正如座主所说，无风不起浪！”

活得快乐

有三个愁容满面的信徒，去请教无德禅师，如何才能使自己活得快乐？

无德禅师："你们先说说自己活着是为了什么？"

甲信徒道："因为我不愿意死，所以我活着。"

乙信徒道："因为我想在老年时儿孙满堂，会比今天好，所以我活着。"

丙信徒道："因为我有一家老小靠我抚养。我不能死，所以我活着。"

无德禅师："你们当然都不会快乐，因为你们活着，只是由于恐惧死亡，由于等待年老，由于不得已的责任，却不是由于理想，由于责任，人若失去了理想和责任，就不可能活得快乐。"

甲、乙、丙三位信徒齐声道："那请问禅师，我们要怎样生活才能快乐呢？"

无德禅师："那你们想得到什么才会快乐呢？"

甲信徒道："我认为我有金钱就会快乐了。"

乙信徒道："我认为我有爱情就会快乐了。"

丙信徒道："我认为我有名誉就会快乐了。"

无德禅师听后，不以为然，就告诫信徒道："你们这种想

法，当然永远不会快乐。当你们有了金钱、爱情、名誉以后，烦恼忧虑就会跟在后面占有你。”

三位信徒无可奈何地道：“那我们怎么办呢？”

无德禅师：“办法是有，你们先要改变观念，金钱要布施才有快乐，爱情要肯奉献才有快乐，名誉要用来服务大众，你们才会快乐。”

当下见道

有一次临济禅师行脚到翠峰山时，就顺道去参访翠峰禅师，初见面时，翠峰禅师就问临济禅师道："您从什么地方来？"

临济回答道："从黄檗禅师处来。"

翠峰禅师听到黄檗禅师的名字，非常高兴，因此问道："平常黄檗禅师如何教导学生呢？"

临济："能用言语表达的东西都不是真理，黄檗禅师是从来不用言语教导学生的。"

翠峰："什么都不言说，什么都不教导，那学生如何参学？"

临济道："教导是有的，只是不同于一般言说，有时扬眉瞪目，有时棒喝打骂，若论教授，一字也无。"

翠峰："能否举个例子？"

临济："我是举不出例子的，因那是足迹所不能到达的境地，就如一箭射过西天。"

翠峰："足迹不能到达，心念总可到达。"

临济："如果一定要心念到达，那就有所偏差了。因为有

到达的地方，也就有不到达的地方。”

翠峰：“如果完全封闭语言意念，那我们如何见道呢？”

临济：“当下见道！”

高与远

龙虎寺禅院中的学僧，正在寺前的围墙画一幅龙争虎斗的画像，画中龙在云端盘旋将下，虎踞山头，作势欲扑，虽然修改多次，却总认为其中动态不足。适巧无德禅师从外面回来，学僧就请禅师评说一下。

无德禅师看后说道："龙和虎的外形画得不错，但龙与虎的特性你们知道多少？现在应该要明白的是龙在攻击之前，头必须向后退缩；虎要上扑时，头必然向下压低。龙颈向后的曲度愈大，虎头愈贴近地面，他们也就能冲得更快、跳得更高。"

学僧们非常欢喜地说道："老师真是一语道破，我们不仅将龙头画得太向前，虎头也太高了，怪不得总觉得动态不足。"

无德禅师藉机开示道："为人处事，参禅修道的道理也一样，退一步的准备之后，才能冲得更远，谦卑的反省之后才能爬得更高。"

学僧不解似地道："老师！退步的人怎能向前？谦卑的人怎能更高？"

无德禅师严肃地说道："你们且听我的禅诗：

手把青秧插满田，低头便见水中天；

身心清净方为道，退步原来是向前。

诸仁者能会意吗？”

执迷不悟

过去有一个人出门办事，跋山涉水，好不辛苦，有一次经过险峻的悬崖，一不小心，掉下深谷。此人眼看生命危在旦夕，双手在空中攀抓，刚好抓住崖壁上树的老枝，总算保住了生命，但是人悬荡在半空中，上下不得，正不知如何是好的时候，忽然看到慈悲的佛陀，站立在悬崖上，慈祥地看着自己，此人赶快求佛陀说："佛陀！求您慈悲，救我吧！"

"我救你可以，但是你要听我的话，我才有办法救你上来。"佛陀慈祥地说。

"佛陀！到了这种地步，我怎敢不听您的话呢？随您说什么，我全都听您的。"

"好吧！那么请你把攀住树枝的手放下！"

此人一听，心想，把手一放，势必掉到万丈深渊，跌得粉身碎骨，哪里还保得住生命？因此抓紧树枝不放，佛陀看到此人执迷不悟，只好离去。

米里有虫

在一座禅寺里，负责煮饭烧菜的典座，是非常受到尊重的职务之一。但要把这个职务做好，不仅要将饭菜煮出味道，尤其要爱惜米、菜、油、盐，不可糟蹋。参学很多道场的石霜禅师在沩山禅师那里负责典座，管理米粮。

一天，他正在筛米时，住持沩山禅师来了，对他说："不可抛散米粒，因为那是施主布施的。"

石霜答道："一定不抛散。"

沩山看看四周，从地上拾起一粒米说："你说不抛散，那么这一粒从哪里来？"

石霜禅师默默无言，无话回答。

沩山禅师接着说："莫轻这一粒，因为百千万粒从这一粒生。"

石霜立刻把握机会，问道："那这一粒从哪里生出来的？"

沩山禅师却不回答，呵呵大笑地回方丈室去了，到了黄昏，禅师就出现在禅堂说道："大家听着，米里有虫！"

八风吹不动

宋朝苏东坡居士在江北瓜州地方任职，和江南金山寺只一江之隔，他和金山寺的住持佛印禅师经常谈禅论道。一日，自觉修持有得，撰诗一首，派遣书童过江，送给佛印禅师印证，诗云：

“稽首天中天，毫光照大千；八风吹不动，端坐紫金莲，”

八风是指吾人生活上所遇到的“称、讥、毁、誉、利、衰、苦、乐”等八种境界，能影响人的情绪，故形容为风。

禅师从书童手中接看之后，拿笔批了两个字，就叫书童带回去。苏东坡以为禅师一定会赞赏自己修行参禅的境界，急忙打开禅师的批示，一看，只见上面写着“放屁”两个字，不禁无名火起，于是乘船过江找禅师理论。

船快到金山寺时，佛印禅师早站在江边等待苏东坡了，苏东坡一见禅师就气呼呼地说：“禅师！我们是至交道友，我的诗，我的修行，你不赞赏也就罢了，怎可骂人呢？”

禅师若无其事地说：“骂你什么呀？”

苏东坡把诗上批的“放屁”两字拿给禅师看。

禅师呵呵大笑说：“哦！你不是说‘八风吹不动’吗？怎么‘一屁就打过江’了呢？”

苏东坡惭愧不已。

地狱与极乐

有一地方长官去拜访白隐禅师，请示佛门常说的地狱与极乐是真实的呢？或是一种理想？并希望禅师能带他参观到真实的地狱与极乐。

白隐禅师立刻用所能想像出的最恶毒的话辱骂他，使得这位长官十分惊讶。刚开始时基于礼貌的关系，长官都没有回嘴。最后实在忍不住了，就随手拿起一根木棍，并大喝："你算什么禅师？简直是个狂妄无礼的家伙！"说着拿木棍就往禅师身上打去，白隐跑到大殿木柱后，对着面露凶相，从后追赶的长官说："你不是要我带你参观地狱吗？你看！这就是地狱！"

恢复自我的长官，察觉到自己的失态，急忙跪地道歉，请禅师原谅他的鲁莽。

白隐禅师："你看，这就是极乐！"

泥牛入海

洞山禅师去访问龙山禅师，龙山禅师问道："应该没有进入这座山的路，你是从哪里来的呢？"

洞山禅师道："这座山有没有路，以及我怎么进来的一事暂且不谈，现在先问老师您究竟是从哪里进入这座山的呢？"

龙山禅师道："反正我不是从天上云和地下水来的。"

洞山禅师道："请问老师！自从你住进这座山以来，到现在究竟有多少年了？"

龙山禅师回答说："山中无甲子，世上的岁月推移都跟我无关。"

洞山禅师道："那我再请问老师，是你先住在这里呢？还是这座山先在这里呢？"

龙山禅师道："不知道！"

洞山禅师不解地追问道："为什么不知道呢？"

龙山禅师回答道："我既不是凡尘的人，也不是天上的仙，我又怎么会知道呢？"

洞山禅师道："你既不是人也不是仙，难道你已经成佛了？"

龙山禅师道："不是佛！"

洞山禅师："那是什么？"

龙山禅师道："说是一物即不中！"

洞山禅师终于提出他的主题问道："你是什么缘故才住进这座深山呢？"

龙山禅师也就着主题回答道："因为我以前曾看见有两头泥牛在打斗，一边斗一边竟坠入大海中，一直到今天也没看见牛的踪影。"

洞山禅师一听这话，不由得肃然起敬，立刻恭敬地对龙山禅师膜拜。

房子在哪里

弥兰陀王非常尊敬有过禅悟的那先比丘，那先比丘从禅修中证悟的智能，出言吐语，充满了慧思灵巧。

有一天，弥兰陀王向那先比丘道："眼睛是你吗？"

那先比丘笑笑，回答道："不是！"

弥兰陀王再问："耳朵是你吗？"

那先比丘再回答道："不是！"

"鼻子是你吗？"

"不是！"

"舌头是你吗？"

"不是！"

"那么，真正的你就只有身体了？"

"不，身体只是假合的存在。"

"那么'意'，是真正的你？"

"也不是！"

弥兰陀王经过这些问答，最后问道："既然眼耳鼻舌身意都不是你，那么你在哪里？"

那先比丘微微一笑，反问道："窗子是房子吗？"

弥兰陀王一愣，勉强回答："不是！"

"门是房子吗？"

“不是!”

“砖、瓦是房子吗?”

“不是!”

“那么,床椅、梁柱才是房子吗?”

“也不是!”

那先比丘悠然一笑道:“既然窗、门、砖、瓦、梁柱、床椅都不是房子,也不能代表这个房子,那么,房子在哪里?”

弥兰陀王恍然大悟!

一得一失

南泉普愿禅师问一学僧道："夜来好风？"
学僧："夜来好风。"
南泉："吹折门前一颗松。"
学僧："吹折门前一颗松。"
南泉禅师转身又问旁边站立的侍者道："夜来好风。"
侍者："是什么风？"
南泉："吹折门前一颗松。"
侍者："是什么松？"
南泉普愿禅师听后，深有感触，不禁慨叹道：
"一得一失！"
南泉禅师说后，又再重问学僧道："你将来要做什么？"
学僧："不做什么！"
南泉："应该要为众生做马牛！"
学僧："应该要为众生做马牛！"
南泉禅师再转身问身旁的侍者道："你将来要做什么？"
侍者："要做像老师您这样的人物！"
南泉："应该要为众生做马牛！"
侍者："为什么要为众生做马牛？"
南泉禅师看看二人，放大声音仍然慨叹道："一得一失！"

满 了吗

有一位学僧对无德禅师说道："禅师！在您座下参学时，我已感到够了，现在想跟您告假，我想去行脚云游了。"

"是什么够了呢？"

"够了就是满了，装不下去了。"

"那么在你走之前，去装一盆石子来谈话吧！"

学僧依照无德禅师的吩咐，把一大盆石子拿来。

禅师："这一盆石子满了吗？"

学僧："满了。"

禅师随手抓了好几把砂，掺入盆里，砂，没有溢出来。

禅师问学僧道："满了吗？"

"满了！"

禅师又抓起一把石灰，掺入盆里，还没有溢出。禅师再问："满了吗？"

"满了！"

禅师顺手又再倒了一盅水进去，仍然没有溢出来。

"满了吗？"禅师又问。

"……"

妻子偷人

有一位久战沙场的将军，已厌倦战争，专程到大慧宗杲禅师处要求出家，他向宗杲道："禅师！我现在已看破红尘，请禅师发慈悲收留我出家，让我做您的弟子吧！"

宗杲："你有家室，有太重的社会习气，你还不能出家，慢慢再说吧！"

将军："禅师！我现在什么都放得下，妻子、儿女、家庭都不是问题，请您即刻为我剃度吧！"

宗杲："慢慢再说吧！"

将军无法，有一天，起了一个大早儿，就到寺里礼佛，大慧宗杲禅师一见到他便说："将军为什么起得这么早来拜佛呢？"

将军学习用禅语诗偈说道："为除心头火，起早礼师尊。"

禅师开玩笑地也用偈语回道："起得那么早，不怕妻偷人？"

将军一听，非常生气，骂道："你这老怪物，讲话太伤人！"

大慧宗杲禅师哈哈一笑道："轻轻一拨扇，性火又燃烧，如此暴躁气，怎算放得下？"

堂中首座

灵树如敏禅师的灵树院，二十年来都没有人负责“首座”之职，每当人家问起，禅师就回答：“我的首座刚刚出生啊！”又有人问，即答：“我的首座正在牧牛啊！”再有人问，即答：“我的首座正在行脚之中。”这些回答，让问的人都不知所故。

有一天禅师忽然命令大众撞钟击鼓，并吩咐至山门迎接首座。正在寺众们诧异时，云门禅师飘然而至，如敏禅师便请其担任首座之职。

于是大家都相传着灵树禅师有能知过去和未来的神通。

不久，五代后汉刘晟，将兴兵征讨时，闻灵树禅师神通，便亲自入院，拟请示禅师一些未知的将来，以便在决策问题时参考。

谁料灵树禅师已预知其意，就事先圆寂，刘王到达时，就非常生气地道：

“禅师是生的什么病？怎么这么快就圆寂呢？”

侍者非常诚实地回答道：“禅师并没有生病，他早知道你要来，所以就先圆寂了，但留有一个盒子让交给你。”

刘王接过盒子一看，内有纸条一张，上面写着“人天眼目，堂中首座。”刘王悟其意旨，遂就罢兵，礼请云门禅师晋住灵树院，担任住持。

化缘睡觉

昭引和尚云游各地，被大家认作是一个行脚僧时，有信徒来请示："发脾气要如何改呢?"

"脾气皆由嗔心而来，这样好了，我来跟你化缘，你把脾气和嗔心给我好吗?"

信徒的儿子非常贪睡，父母不知如何改变他，昭引和尚就到他家，把梦中的儿子摇醒："我来化缘你的睡觉，你把睡觉给我吧!"听到信徒夫妻吵架，他就去化缘吵架。信徒喝酒他就去化缘喝酒。

高僧的真仪

裴休相国有一次到龙兴寺时,看见壁画问道:“这是什么图像?”

寺僧:“是高僧的真仪。”

裴休:“真仪我是看到了,可是高僧呢?”

寺僧无言以对。

裴休:“不知此地有禅人否?”

寺僧:“最近有位来挂单的云水僧,好像是一位禅僧。”

裴休便劳寺僧请此云水僧出来相见。

裴休:“刚刚我向寺僧请示的问题,不知可否请你开示?”

云水僧:“请相公发问。”

裴休正开口要问时,云水僧高叫一声:

“相公!”

裴休随声应诺。

云水僧:“在什么处?”

裴休当下如获宝珠,说道:“原来你就是高僧。”

随即拜此云水僧为师。

此云水僧不是别人,正是黄檗希运禅师。

钝汉悟了

陕西地方汾州无业禅师，初参马祖道一禅师时，由于相貌魁伟，声如洪钟，马祖一见即取笑他道：

“巍巍佛堂，其中无佛！”

无业随即作礼，恭敬地说道：“三乘文学，自信粗穷其旨；但禅门即心是佛，实未能了？”

马祖见来意真诚，就开示道：

“只未了，底心即是，更无别物；不了时，即是迷，了即是悟；迷即众生，悟即是佛。”

无业：“心佛众生外，更有佛法否？”

马祖：“心佛众生，三无差别，岂别有佛法？如手作业，拳空如手。”

无业：“如何是祖师西来意？”

马祖：“祖师今何在，且去别时来！”

无业禅师不得已，就告辞出门，马祖随即叫一声：

“大德！”

无业禅师回首。

马祖：“是什么？”

当下无业禅师跪下礼拜，哭诉道："本谓佛道长远，今日始知，法身实相，本自具足。"

马祖："这个钝汉悟了也！"

二十棒

有位学僧去参拜雪峰禅师，雪峰禅师问他道：

“从哪里来?”

学僧回答道：“我从覆船禅师那边来。”

雪峰禅师故意幽他一默：

“生死之海还没有渡过去，你为什么先要覆船呢?”

这个学僧不了解雪峰禅师的意思，便回去把经过告诉覆船禅师。覆船禅师对这个学僧说道：“你真愚笨，为什么不说我已超越生死苦海所以才覆船呢?”

于是这位学僧又回到雪峰禅师的地方来，雪峰禅师又问道：

“既已覆船，还来做什么?”

学僧胸有成竹地说道：“因为既已超越生死，还不覆船做什么?”

雪峰听后，就不客气地说道：“这句话是你老师教的，不是你说的，我这里有二十棒请你转给你的老师覆船，告诉他，另外还有二十棒，就留给我自己吃——这一切与你无关。”

向什么地方蹲着

有学僧问西山禅师:“如何是祖师西来意?”

西山禅师举拂尘表示回答,但是学僧不以为然,就去亲近雪峰禅师。

雪峰:“从什么地方来?”

学僧:“此夏从苏州西山来。”

雪峰:“西山禅师好吗?”

学僧:“我来的时候一切安好。”

雪峰:“为什么你不随侍亲近他呢?”

学僧:“他是个不明祖师禅的人。”

雪峰:“何以见得?”

学僧:“我请示如何是祖师西来意?他只举拂尘示意,一句话也回答不出。”

雪峰:“你见过苏州的男女吗?”

学僧:“见过!”

雪峰:“你在路上见过花草树木吗?”

学僧:“见过!”

雪峰:“那就对了!你所见男女,你就知道男女有别;你所见花草树木,你就知道各有名称,各有功用,山河大地,树木花草都未对你说法,而你能明其意,对吗?”

学僧："对！"

雪峰："那么，西山禅师举拂示答，其中佛法，你为什么不懂呢？"

学僧闻言，顿有所悟，连忙礼谢，并愧然地说："学人发言不慎，乞求禅师慈悲，我要回西山忏悔。"

雪峰："尽乾坤是个眼，汝向什么地方蹲着！"

真的也要否定

道光禅师有一次问大珠慧海禅师道：

“禅师！您平常用功，是用何心修道？”

大珠：“老僧无心可用，无道可修。”

道光：“既然无心可用，无道可修，为什么每天要聚众劝人参禅修道？”

大珠：“老僧我上无片瓦，下无立锥之地，哪里有什么地方可以聚众？”

道光：“事实上你每天聚众论道，难道这不是说法度众？”

大珠：“请你不要冤枉我，我连话都不会说，如何论道？我连一个人也没有看到，你怎可说我度众呢？”

道光：“禅师，您这可打妄语了。”

大珠：“老僧连舌头都没有，如何妄语？”

道光：“难道山河大地，有情世间，你和我的存在，还有参禅说法的事实，都是假的吗？”

大珠：“都是真的！”

道光：“既是真的，你为什么都要否定呢？”

大珠：“假的，要否定；真的也要否定！”

道光终于言下大悟。

天堂地狱

有一信士请示无德禅师道：

"禅师！我学禅多年，但仍不能开悟。尤其对经典上所说的地狱与天堂，深深怀疑，除人间外，哪里会有什么天堂地狱呢？"

无德禅师并没有立刻回答他的问题，只叫信士去河边提一桶水来。

当水提到时，无德禅师指示信士道："你看看水桶里面，也许会发觉地狱与天堂的情况。"

信士一听觉得非常奇怪，就聚精会神地看着桶里的水，看了一会儿什么也没有嘛！无德禅师突然将他的头压到水里面去，信士痛苦地挣扎，就在快喘不过气来的时候，禅师松了手。解脱痛苦的信士呼呼地喘息着，口中责骂禅师道：

"你真太粗鲁，把我压在水桶里，你要知道那痛苦像地狱一样。"

禅师毫不生气，平和地说道：

"现在，你感觉如何？"

"现在，呼吸自由，我感觉好像天堂一样！"

禅师庄严地教示道："只一会儿工夫，你从地狱天堂都来回过了，为什么你还不相信天堂地狱的存在？"

一室六窗

仰山禅师有一次请示洪恩禅师道：

“为什么吾人不能很快地认识自己？”

洪恩禅师回答道：“我向你说个比喻，如一室有六窗，室内有一猕猴，蹦跳不停，另有五只猕猴从东西南北窗边追逐猩猩。猩猩回应，如是六窗，俱唤俱应。六只猕猴，六只猩猩，实在很不容易很快认出哪一个是自己。”

仰山禅师听后，知道洪恩禅师是说吾人内在的六识（眼、耳、鼻、舌、身、意）追逐外境的六尘（色、声、香、味、触、法），鼓噪繁动，彼此纠缠不息，如空中金星蜉蝣不停，如此怎能很快认识哪一个是真的自己？因此便起而礼谢道：

“适蒙和尚以比喻开示，无不了知，但如果内在的猕猴睡觉，外境的猩猩欲与他相见，且又如何？”

洪恩禅师便下绳床，拉着仰山禅师，手舞足蹈地说道：

“好比在田地里，防止鸟雀偷吃禾苗的果实，竖一个稻草假人，所谓‘犹如木人看花鸟，何妨万物假围绕？”

仰山终于言下契人。

百味俱足

云岩昙晟禅师初参药山禅师时，药山禅师问道：

“你从什么地方来？”

昙晟：“百丈怀海禅师那里来。”

药山：“百丈有何言句开示？”

昙晟：“平常都说：我有一句，百味俱足。”

药山：“咸则咸味，淡则淡味，不咸不淡是常味，什么是百味俱足？”

昙晟禅师无言以对。

药山：“我亦有这什么一句：争奈目前生死何？”

昙晟：“目前无生死。”

药山：“你在百丈禅师处有多久？”

昙晟：“二十年。”

药山：“二十年在百丈处，俗气仍未去除。”

有一天，药山禅师又问道：

“百丈禅师除一句百味以外，更说些什么佛法？”

昙晟：“有时道三句，要我们省去六句会取。”

药山：“三千里外且喜没交涉。”

药山禅师喜形于色，接着又问道："还说什么法？"

昙晟："有时上堂，大众立定，便用拄杖将大家一时赶散，然后又召回来，自己不说，反而问人："是什么？"

红梅和水钵

在日本桃山时代，有一年春天，丰臣秀吉在茶室的地板上放了一个大而浅的圆盘子，并在里面盛满了水，又在地板上放了一枝红色的梅花。然后，他将千利休叫来坐在自己的面前，命令他说："插花吧！"千利休轻轻地将梅枝拿起，毫不犹豫地将花瓣撸下，撒向盘子里的水面。然后，将干枝横搭在盘子的沿上。但见盘中的水面上，花瓣和花朵儿，以及尚未开放的花蕾交相飘荡，那样子不但美丽，而且别具风情。

丰臣秀吉看了，生起了从未有过的感动。

茶虽然是超越形式的，但为了应付当时的情形，表现出如此境界，没有一定的涵养和禅心是不能达成的。

丢

日本江户初期的曹洞宗僧侣慧薰风外说:“出家这件事不难,难的是出家后再走出寺院这件事。”风外曾潜入曾我山中,开始穴居生活,但因厌烦听了传说而来向他讨教的修行僧,而移居到了别的山中,开始自己的穴居生活。

像这样度过一生漂泊生活的禅僧有很多。比风外稍晚些时候的挑水云溪也被称为古古怪怪的“乞丐挑水”,他一边乞食,一边为人做轿夫牵马,打扫卫生,一边云游。晚年,他还做醋来卖,度过了漂泊疯狂的一生。

像他们这样的人从不奢求积累物质的财富,如果有了东西,会马上当场分给其他的乞食者。他们常常被迎到寺院,却不知何时又无影无踪了。因为他们是真正一无所有地生存着,对在大寺院一心提高声望的僧侣们来说,是不顺眼的存在,但他们自己非常快乐。挑水等禅师仿《法华经》的“三界无安”称自己“三界有安”。今天,这个时代是有安的吧!

慧薰风外之后100年的风外本高不喜欢做大寺院的住持,他说:“大的寺院,收入多的寺院是狐狸的巢穴。”有一天,高松潘的家臣受主人之命,以最高礼仪邀请风外,被风外谢绝后,还是一再地邀请。这时候,风外和尚便猛然做出鬼脸来拒绝了家臣。这样的气概,收入多的大寺里的僧侣们到底有没有呢?

一曲短调

觉阿见了天皇之后，当即销声匿迹，不复出现。他是第一个到中国学禅的人，但因他除了吹过一曲短调之外，什么也没有展示，所以人们都不觉得他曾把禅带进日本。

觉阿不但曾经留学中国，且被传得真法。他在中国时并未游山玩水，只是住在深山僻谷中打坐参禅。当被人发现要他说法时，他就略说数语，而后迁入更深的山中，到不易被人发现的地方继续做功夫。

天皇听说觉阿返回日本后，也就请他为天皇及其臣民说禅开示。

觉阿站在天皇面前，一言不发。然后取出一只笛子，吹了一曲短调，接着非常礼貌地鞠了一躬，从此消失不见。

脾气何在

有位禅僧对盘珪说："学人脾气暴躁，难以遏制。究竟怎样对治呢？"

"你有非常奇特的地方，"盘答道。"让我看看那是什么。"

"我现在没法给你看，"禅僧答道。

"你什么时候可以给我看？"盘硅问他。

"它来时不可预期。"禅僧答道。

"那么，"盘说道，"可见它不是你的真正本性；否则你应该随时可以将它显示给我看。你出生时不曾有它，你的父母也没有把它给你。好好想一下看。"

衣服吃饭

一休禅师有一位将军弟子，有一天将军请师父吃斋，一休禅师到达时，守卫的人不准他进去，因他穿着破烂的衣服。一休禅师没有办法，只好回去换了一件海青（大袍）袈裟，再去赴宴。

当用斋的时候，一休把菜一直往衣袖里装，将军看见了很诧异，就说道："师父！是不是家中有老母？或寺里有大众？等一会儿我令人再煮菜送去，现在请您先用啊！"

一休禅师道："你今天是请衣服吃饭，并不是请我吃饭，所以我就给衣服吃！"

将军听不懂禅师的话中之意，一休禅师只得解释道："我第一次来的时候，因为穿了一件破旧法衣，你的守卫不准我进门，我只好回去换了这身新的袈裟，他才放我进来，既然以穿衣服新旧做宾客的标准，所以我以为你是请衣服吃饭，我就给衣服吃嘛！"

放逐天堂

一休禅师行脚在外，由于天色已晚，就借宿农庄。深夜被一连串的哭声吵醒，原来是邻家的主人因病去世，一休便说："真是不幸，我去诵经超度他吧！"

由于这位亡者生前是以捕鱼捉鸟杀生为业，故卧病时，常为过去的杀业而不安，其家属就要求一休禅师能作法，让死者上升天堂。

一休禅师诵完经，就在一张纸上题了字，让死者握在手中，并告诉他的家人说："好了！亡者会到天堂的，你们放心吧！"亡者家属对一休如此关照非常感动，但也很好奇，到底一休纸上写的是什么字呢？于是打开字条，只见上面写着："这个人所犯的杀生罪业，如须弥山那么多，恐怕连阎罗王的账簿上也找不出地方可以记了。"

死者太太看了，内心非常难过，为什么一休禅师要如此捉弄人呢？

一休："你先生的杀业，你不承认如须弥山那么多吗！"

"我承认，只是难过没有方法可以超度他。"

一休："我本以诵经为他消罪解业，但你却那么要求，所

以我才写信告诉阎罗王，像这样罪大恶极的人，实应放逐到天堂去，免得在阎罗王的账簿上记不完而麻烦，你先生拿了信，必定可以到天堂的！”

浮生若茶

一个屡屡失意的年轻人来到普济寺，慕名寻到老僧释圆，沮丧地对老僧释圆说："像我这样屡屡失意的人，活着也是苟且，有什么用呢？"

老僧释圆吩咐小和尚说："施主远途而来，烧一壶温水过来。"

稍顷，小和尚送来一壶温水，释圆老僧抓了一把茶叶放进杯子里，然后用温水沏了，放在年轻人面前的茶几上说："施主，请用些茶。"年轻人看到茶叶静浮于水中，他呷了两口，细细品了品，摇了摇头说："这是什么茶？一点茶香也没有呀。"

老僧释圆微微一笑，吩咐门外的小和尚说："再去膳房烧一壶沸水过来。"稍顷，小和尚便提来一壶壶嘴吱吱吐着浓浓白气的沸水进来，释圆起身，撮了把茶叶放进杯子，向杯子里徐徐注入沸水。茶叶在杯子里上下浮沉。那绿绿的一杯茶水，沁得满屋生香。

释圆笑笑说，用温水沏的茶，茶叶就轻轻地浮在水之上，茶叶怎么会散逸它的清香呢？而用沸水冲沏的茶，茶叶沉了又浮，浮了又沉，茶叶就释出了它的清香。世间芸芸众生，又何尝不是茶呢？那些不经风雨的人，弥漫不出他们生命和智

慧的清香，而那些栉风沐雨饱经沧桑的人，则溢出了他们生命的一股清香。

生死自如

普化禅师在临济禅师座下。有一天，他在街上向人乞求法衣的布施，信者用上好的袈裟给他，但他又不接受人们供养的法衣。

有人把此事报告临济禅师，临济就买了一口棺材送他，普化非常欢喜地说道："我的衣服买回来了。"

普化立刻扛起了棺材，跑到街上大声叫着说道："临济为我做了一件法衣，我可以穿它去死了，明天上午，我要死在东门。"第二天，普化准时扛着棺材到了东门，一看，人山人海，都想来看此一怪事，普化对大家说："今天看热闹的人太多，不好死，明天去南门死。"如此经过三天之后，由南门而西门，由西门而北门，再也无人相信普化禅师的话，大家说："我们都被普化骗了，一个好端端的人，哪里有说死就死？再也不要上他的当了。"

到了第四天，普化扛了棺材至北门，一看，没有几个看热闹的人，就非常欢喜地说道："你们非常有耐心，东南西北，都不怕辛苦，我现在可以死给你们看了。"说罢，普化进入棺材，自己盖好，就无声息了。

不像个人

坦山禅师和云升禅师，同师学道参禅，但两人性格迥异，师兄坦山放浪不拘小节，甚至烟酒不戒，为人所耻，而师弟云升为人庄重，不苟言笑，弘法利生，甚受信徒的尊敬。一天，坦山正在喝酒，云升从坦山的房门前经过，坦山叫他道："师弟！请来喝一杯酒如何？"

云升禅师不屑地讥嘲道："没有出息，烟酒不戒，还能修道吗？"

坦山仍微笑道："不管那许多，来一杯如何？"

云升边走边道："我不会喝酒！"

坦山不高兴地道："连酒都不会喝，真不像个人！"

云升听后，停下脚步，大怒道："你敢骂人！"

坦山不解似地问道："我何时骂人？"

云升道："你说不会喝酒，就不像人，这不是明明骂我吗？"

坦山："你的确不像人！"

云升："我怎么不像人？你说！"

坦山："我说你不像人，就是不像人！"

云升："好！你骂！我不像人像什么？你说！你说！"

坦山："你像佛！"

云升听后，哑然不知如何。

我是侍者

南阳慧忠国师感念侍者为他服务了三十年，想有所报答他，助他开悟，一天呼唤道："侍者！"

侍者一听国师叫他，立刻回答他道："国师！做什么？"

国师无可奈何地道："不做什么！"

过了一会，国师又叫道："侍者！"

侍者立刻回答道："国师！做什么？"

国师又无可奈何地道："不做什么！"

如此多次，国师对侍者改口叫道："佛祖！佛祖！"

侍者茫然不解地反问道："国师！您叫谁呀？"

国师不得已，就明白地开示道："我在叫你！"

侍者不明所以道："国师！我是侍者，不是佛祖呀！"

慧忠国师此时只有对侍者慨叹道："你将来可不要怪我辜负你，其实是你辜负我啊！"

侍者仍强辩道："国师！不管如何，我都不会辜负你，你也不会辜负我呀！"

慧忠国师道："事实上，你已经辜负我了。"

国师与皇帝

清朝顺治皇帝有一天特召迎玉琳国师入宫，请示佛法，川页治问道："《楞严经》中，有所谓七处征心，问心在哪里？现在请问心在七处还是不在七处？"

玉琳国师回答道："觅心了不可得。"

顺治皇帝："悟道的人，还有喜怒哀乐否？"

玉琳国师："什么叫做喜怒哀乐？"

顺治皇帝："山河大地从妄念生，妄念若息，山河大地还有也无？"

王琳国师："如人梦中醒，梦中之事，是有是无？"

顺治皇帝："如何用功？"

玉琳国师："端拱尤为。"

顺治皇帝："如何是大？"

王琳国师："光被四表，格于上下。"

顺治皇帝："本来面目如何参？"

玉琳国师："如六祖所言：不思善，不思恶，正恁么时，如何是本来面目？"

后来顺治皇帝逢人便道："与玉琳国师一席话，真是相见恨晚。"

百尺竿头

景岑禅师有偈云：

“百尺竿头不动人，虽然得人未为真；百尺竿头须进步，十方世界是全身。”

有一学僧问道：“学僧该向什么处去？”

景岑禅师以偈答道：“不识金刚体，却唤作缘尘，十方真寂灭，准在复谁行？”

学僧又问道：“百尺竿头，如何进步？”

景岑禅师回答道：“朗州山，朗洲水。”

学僧：“弟子不会。”

景岑：“四海丘湖王化里。”

学僧：“如何是学人心？”

景岑：“十方世界是汝心。”

学僧：“恁么，则学人无着身处。”

景岑：“能着身处才是汝着身处。”

学僧：“如何是能着身处？”

景岑：“大海水，深又深。”

学僧：“不会。”

景岑:“鱼龙出入任升沉。”

学僧:“承老师言,尽十方世界是一颗明珠.学人如何会得?”

景岑:“会得作么?”

一与三

玄沙禅师有一次向雪峰禅师说道："有拄杖吗？向你化缘一支拄杖子。"

雪峰禅师慷慨地回答道："我有三支拄杖，你拿一支去好了。"

玄沙禅师惊讶地说道："每个人都只有一支，那你为什么却有三支呢？"

雪峰禅师解释道："三支有三支的用处。"

玄沙禅师不以为然道："是即是，我却不如此用法。"

雪峰禅师问道："那你作什么用呢？"

玄沙禅师答道："是三是一。"

此时，轮到雪峰禅师不以为然，他道："三是三，一是一；三不是一，一不是三；是三是一，是一是三。此事如似一片田地，一任众人耕种，大家无不靠此为生，是一是三，你怎可只说是三是一？"

玄沙禅师道："你凭什么说是一片田地？"

雪峰禅师用手在虚空中一画，说道："看！这就是一片田地！"

玄沙禅师道："是即是，我不这么说。"

雪峰禅师问道："你为什么不这么说呢？"

玄沙禅师道："那是各人的事，各人生死各人了，各人吃饭各人饱。"

雪峰禅师问道："既然人人如此，为什么跟别人借拄杖子，何不用自己的拄杖子呢？"

玄沙禅师下一结语道："达摩不来东土，二祖不往西天，当来的则来，当去的则去，用一支拄杖助他，莫用三支拄杖累他！"

防心中之贼

梁山缘观禅师是宋初人，住湖南梁山，学法于大阳警玄禅师，有偈云："梁山一曲歌，格外人难和，十载访知音，未尝逢一个。"

有一天一位学僧来向他请示道："知音难逢，是人生的憾事；但家贼难防，更是吾人的困扰。如何提防家贼，请师道一句？"

缘观禅师答道："认识他，了解他，变化他，运用他，何必防他？"

学僧问道："家兵家将容易使用，家贼如何用他？"

缘观禅师答道："请他住在无生国里。"

学僧进一步问道："难道说连安身立命之处也无吗？"

缘观禅师道："死水不藏龙。"

学僧问道："那么，什么是活水龙？"

缘观禅师道："兴云不吐雾。"

学僧不放松，再问道："忽遇兴云致雨时如何？"

缘观禅师下床抓住学僧道："莫教湿却老僧的袈裟！"

王阳明曾是禅门的高手，他说："防山中之贼易，防心中之贼难。""心如国王能行令，心如冤家实难防。"

树 的 根

有一位刚学佛不久的信徒，在《劝发菩提心文》上看到"……金刚非坚，愿力最坚……"这句话时，不懂其意，就跑去请示无相禅师，无相禅师道："在学佛的菩提道上，难免因人的惰性、机缘、业魔等障而有退失菩提心的时候，必须要靠愿力来支撑、鞭策，故历代的高僧大德其道业的成就，无一不是靠誓不退转的愿力完成的，如普贤菩萨的十大愿、观音菩萨的十二大愿、阿弥陀佛的四十八大愿、地藏菩萨的'地狱未空，誓不成佛'的悲愿，无一不是学佛者的榜样。"

信徒听后，仍不懂地问道："为什么想成佛，就一定要立下志愿普度众生呢？"

无相禅师回答道："如一棵树，众生好比是树的根，菩萨就像树的花，佛便是树的果。要想一棵树开花结果，就必须努力灌溉树的根，并且爱护它，照顾它。否则根部一受到损害，树就要枯萎了，又怎能开花结果呢？所以在《华严经》上也提到'欲作诸佛龙象，先做众生马牛！'"

信徒听后，也深觉愿力重要，问道："禅师！您的愿力是什么呢？"

无相禅师道："我的愿力不能告诉你！"

信徒不解地问道："为什么禅师的愿力不能告诉我呢？"

无相禅师道："我的愿力是我的，你为什么不发你的愿力呢？"

自伞自度

有一位信者在屋檐下躲雨，看见一位禅师正撑伞走过，于是就喊道："禅师！普度一下众生吧！带我一程如何？"

禅师："我在雨里，你在檐下，而檐下无雨，你不需要我度。"

信者立刻走出檐下，站在雨中，说道："现在我也在雨中，该度我了吧！"

禅师："我也在雨中，你也在雨中，我不被雨淋，因为有伞；你被雨淋，因为无伞。所以不是我度你，而是伞度我，你要被度，不必找我，请自找伞！"

说完便走了！

能大能小

一位信者问无德禅师道:"同样一颗心,为什么心量有大小的分别?"

禅师并未直接作答,告诉信者道:"请你将眼睛闭起来,默造一座城垣。"

于是信者闭目冥思,心中构想了一座城垣。

信者:"城垣造毕。"

禅师:"请你再闭眼默造一根毫毛。"

信者又照样在心中造了一根毫毛。

信者:"毫毛造毕。"

禅师:"当你造城垣时,是否只用你一个人的心去造?还是借用别人的心共同去造呢?"

信者:"只用我一个人的心去造。"

禅师:"当你造毫毛时,是否用你全部的心去造?还是只用了一部分的心去造?"

信者:"用全部的心去造。"

于是禅师就对信者开示道:"你造一座大的城垣,只用一个心;造一根小的毫毛,还是用一个心,可见你的心是能大能小啊!"

生　与　死

弟子问神山僧密禅师："请师父谈一谈生死之事。"

僧密禅师说："你什么时候死过？"

弟子说："我不曾死过，也不会，请师父明示。"

僧密禅师说："你既不曾死过，又不会，那么，只有亲自死一回方能知道死是怎么一回事。"

一 片 石

陆亘大夫问南泉禅师:"弟子家中有一片石,有时坐,有时卧。欲镌做佛,得不?"南泉禅师答曰:"得。"陆亘又问:"莫不得不?"

南泉答曰:"不得。"

云岩禅师说过:坐则佛,不坐则非佛;而洞山禅师却说:不坐则佛,坐则非佛。

在这里,说得即得,说不得即不得;说坐则佛,即坐则佛;说不坐则佛,即不坐则佛。一片石是一片石,一座佛是一座佛。但,一片石又即一座佛,一座佛又即一片石。总之,无非是一片心。

离地6寸

禅宗里有一段名言：

据说在我们修炼禅宗之前，山脉就是山脉，河流就是河流。然而在修炼禅宗之时，山脉不再是山脉，河流不再是河流。但修完禅宗之后，山脉复为山脉，河流复为河流。

“这是什么意思呢?”弟子问禅宗大师。

大师解释道：“它只是说最先的状态和最后的状态是相似的。只是在当中时……纷乱。起先山脉就是山脉，最后山脉又成为山脉。但在这当中，山脉不再是山脉，河流不再是河流——一切都被搅乱、混淆。阴云密布，那团云雾，那种混淆，那片混乱，只存在于当中。在沉睡中，一切都是其本原；在三昧中，一切又复其本原。两者之间是问题所在，是世界，是思想，是自我，是整个复杂的不幸、地狱。”导师解释了一通之后，弟子叹声道：“唔，要真是这样，那么凡夫俗子和开悟者都没有什么区别了。”

“说得对，”导师答道，“实在并没有什么区别，只不过开悟者离地6寸。”

我 是 谁

临济禅师在讲道，有一个人从人群中说：“只要回答我一个问题：我是谁？”

临济禅师停止说话，每一个人都很警觉地在注意，不知道他将会给予什么样的答案！但是他没有回答，而是从他的椅子上走下来，到那个人的身边。所有人都非常警觉地注意着，他们甚至不敢呼吸，他到底要做什么，他本来应该可以从椅子那边回答，而不需要走下来。那个人变得害怕，临济禅师走向他，他抓住那个人的领子，使他震撼了一下，然后告诉他：“闭起你的双眼！记住，是谁在问这个‘我是谁’的问题？”

那个人闭起眼睛，当然他是害怕的，他向内走去找寻是谁问了这个问题，然后他就不回来了。

所有的人都在等待等待又等待。他的脸变得很宁静，很镇静。然后临济禅师就再度摇撼他：“现在走出来，然后告诉每一个人‘我是谁’！”

那个人开始笑，然后说：“这是一个多么神奇的回答方式，但是现在如果有人问我，我也会这样做，我不能够回答。”

我的方式

有人问一位禅师:"你的方式是什么?"

他说:"我是饿了就吃东西,也从不在饿的时候禁食——这就是我的方式。我从不在不饿的时候吃东西,也从不饿的时候禁食——这就是我的方式!"

那人说:"但这种方式看上去没有什么了不起的——我们都这么做。"

禅师大笑,说:"如果你们都这么做,那么就没有必要来见我了。"

"你要么吃得太多,要么吃得太少,头脑有这样一种倾向,它总是要弄出一些使人痛苦的原因。"

以心传心

神光取出锋利的刀，自己砍断左臂，放在达摩大师面前。大师对神光说："各位佛和菩萨追求佛法，不把身体看作身体，不把生命看作生命。你虽只是断臂求法，也可以了。"于是就把神光改名为惠可。惠可说："请和尚安定我心。"大师说："把心拿来，帮你安定。"惠可又说："寻找我心，怎么也找不到。"大师说："如能找到，岂是你心？已经帮你安定了心啦。"达摩又对惠可说："已经帮你安了心，你现在看到了吗？"惠可立即大悟，对和尚说："今天才知道，一切事物本来空寂。今天才知道，菩提并不远。所以菩萨不动意念便到达萨般若之海，不动意念便登上槃之岸。"大师说："是这样的，是这样的。"惠可又问："和尚的这种道法有文字记录吗？"达摩说："我法以心传心，不立文字。"

法佛无二

有一位居士，不说自己年纪多大，约有四十岁模样，他向慧可禅师致礼时，也不报出自己姓名，说："弟子身患风疾，请和尚为弟子忏悔罪过。"禅师说："把罪过拿来，为你忏悔。"居士说："寻找罪过，无法找到。"禅师说："现在我已经为你忏悔了罪过，你如今应归依佛法僧三宝。"居士问："只是看到和尚，才知道什么是僧，但不知世间什么是佛？什么是法？"禅师答："心就是佛，心就是法，法和佛并无区别，你懂了吗？"居士说："今天才知道，罪性本不在内，不在外，也不在中间，如同心一样，法和佛并无区别啊。"禅师心知他是法器，为他剃除须发，说："你是僧宝，应叫作僧璨。"

非关文字

有位尼姑叫无尽藏的，走马观花《涅槃经》。慧能禅师略微听了一会，就为她解说其中的意义。尼姑便拿着经卷来请教不懂的字，六祖说："字我是不识的，意义请你询问。"尼姑说："字尚且不识，怎么能够领会意义？"六祖说："诸佛玄妙义理，和文字没有关系。"尼姑对此感到惊异，告诉乡里老人说："慧能是深通佛道的人，应该让大家供养他。"于是居民们都争着来拜见慧能。

仁者自心动

印宗是讲说佛经的僧师。有一日正讲经时，风雨大作。看到寺院的旗幡在风中摇曳，法师就问众人："是风在动，还是幡在动？"有人回答："风动。"另有人回答："幡动。"各自争执不下，要求主讲法师判定。法师也无法判定，就请行者慧能来断定。慧能说："既不是风动，也不是幡动。"法师问："那么是什么在动？"行者说："是你们各自的心在动。"

太守危险尤甚

唐元和年中(806——820),白居易侍郎出任杭州太守,入山谒见道林禅师。白居易说:"禅师的住处很危险啊(按,道林住在古松枝上)!"禅师说:"太守更加危险!"白居易问:"弟子所任之职,位镇江山,有什么危险?"禅师答:"俗界缘业相煎迫,烦恼不停息,难道不危险吗?"白居易问:"什么是佛法的主要旨意?"禅师回答:"各种恶事都别去做,众多善事应当奉行。"白居易说:"三岁的小孩也知道这样说。"禅师说:"三岁的小孩虽说得出,八十岁的老人却做不到。"白居易行礼而退。

蛤蜊说法

唐文宗特别爱吃蛤蜊，沿海官吏预先送进宫中，颇为辛劳。有一天文宗吃饭时，一只蛤蜊剥不开。文宗感到奇怪，即焚香祈祷，才打开蛤蜊，却发现蛤蜊肉极像西天菩萨之相，形态仪表，完整逼真。文宗便用一只桂花檀香盒存放这只蛤蜊，外面盖上美丽的丝锦，送给兴善寺，让众僧瞻仰礼拜。文宗问群臣："这是什么吉祥之兆?"有位臣子说，太一山惟政禅师深通佛法，博闻强记，不如请他来问问看。文宗便下诏邀请，禅师来了之后，文宗便问起此事。禅师说："物象的出现都和人事相对应，蛤蜊菩萨是来启发陛下信佛之心的。所以《契经》中说：如果应该由这种身形获得超度，菩萨也便化成这种身形，来为它说法。"文宗说："菩萨身形已经出现，但还没有听到他说法。"禅师说："陛下把这件事看成是平常的呢，还是不平常的呢？相信呢，还是不信呢?"文宗答："这可是件稀奇的事，我深信不疑。"禅师说："陛下已经听完了菩萨的说法。"文宗于是感到前所未有的高兴。

破 灶 堕

破灶堕和尚，不知道他的姓名，言行怪异，旁人难以理解，隐居于嵩山。山谷里有座庙很灵验，庙殿里仅安放着一只灶头，远近居民不断地来此祭祀，为此烹杀了很多家禽牲畜之类。有一天，禅师带领僧徒进入此庙，用拄杖敲了三下灶头，说："咥！此灶只是泥瓦合成，圣从何而来！灵从何而显！竟然如此烹杀活物。"又敲打了三下，灶头便破碎倒塌了。过了片刻，有一个身穿黑衣头戴高帽的人，来向禅师鞠躬礼拜。禅师问："你是什么人？"此人回答："我本是此庙的灶神，受因缘报应已经很久。今天蒙禅师您给我讲说了无生无灭之法，才能够脱离此地，转生到天界，所以特来致谢！"禅师说："这是你的本有之性，并不是我勉强加给你的。"此神再次礼拜，然后便消失了。过了一会儿，僧徒问道："我们多时侍奉和尚，也没有得到指点。灶神得到了什么简捷的旨意，便能转生天界？"禅师说："我只向他说灶是泥瓦合成，别的也没说什么道理指点他。"僧徒们无话可说。禅师却反问："领悟了吗？"僧徒答："没领悟。"禅师说："这是本有之性，为什么不能领悟？"僧徒们就向禅师礼拜。禅师叫道："堕了！堕了！破了！破了！"后来义丰禅师把上述言谈告诉给慧安国师，国师赞叹道："此人对外界和自身一如的本性领悟得极其

透彻，如明月在空中，没有看不清的。真难以把握他话语的脉络。"义丰问："不知谁能把握他话语的脉络？"慧安答："不知道。"当时人称之为破灶堕。

禅师与山神

有一天，来了一位奇怪的人，戴高帽，穿军装，随从极多。此人步履从容，来谒见元硅大师。禅师看他形体相貌，高大奇异，非同一般，就问他："贵客为何而来？"他说："大师认识我吗？"禅师说："我看待佛与众生一样，一视同仁，难道需要分别是谁吗？"他说："我是这里的山神，能主宰人的生死，大师怎能对我一视同仁呢！"禅师说："我本无生，你怎能使我死？我看待此身与虚空一样，看待我与你一样，你能毁坏虚空与你自身吗？如能毁坏虚空与你自身，我也不生不灭。你连毁坏虚空与你自身都做不到，又怎能主宰我的生死呢？"

非一非三

唐宰相杜鸿渐来到四川，听说无住禅师的名声，想见面礼拜，派使者到山中去请。节度使崔宁也让各寺院的僧徒远出迎接，引请无住禅师来到空慧寺。当时杜相国和崔节度使已召请了三学高僧聚会于寺中。致礼完毕，杜相国问："弟子我闻知金和尚讲说无忆、无念、莫妄这三条佛法门径，是吗？"禅师答："是的。"相国问："这三条究竟是一种还是三种？"禅师答："无忆就是戒，无念就是定，莫妄就是慧。若能不生妄念，便具备戒、定、慧，因此既不是一种也不是三种。"相国问："后一条'妄'字恐怕是从'心'的'忘'吧？"禅师答："应该是从'女'的'妄'字。"相国问："有根据吗？"禅师答："《法句经》中说：'如果产生了努力修行的心意，这其实是虚妄而并非努力修行。如果此心能不虚妄，那么努力修行前途无量。'"相国听了之后，疑惑全部消除。

子何方来

行思禅师问："你从哪里来？"希迁回答："从曹溪来。"禅师问："带来什么东西？"回答："我未到曹溪时，东西也不少。"禅师问："如果这样，还用去曹溪干什么？"回答："如果不到曹溪，怎知道不少？"希迁又问："曹溪大师可认识和尚您吗？"禅师回答："你如今认识我吗？"希迁说："认识。可又怎么能够认识？"禅师说："虽然有好多生角的，其实一头麒麟已足够啦。"希迁又问："和尚您自从离开曹溪，什么时候来到这儿？"禅师答："我倒知道你什么时候离开曹溪？"希迁说："我不从曹溪来。"禅师说："我也知道你的去处。"希迁说："和尚您是长者，别乱说！"过了几天，禅师又问希迁："你从哪儿来？"答："曹溪。"禅师便举起拂子问："曹溪可有这个吗？"答："不但曹溪，连西天也没有。"禅师问："您恐怕到过西天吧？"答："如果到过就有这个了。"禅师说："不行，重新说。"希迁说："和尚您也应该说一半，不要全依靠学生。"禅师说："说给你听倒不要紧，只是恐怕以后无人承担。"

城外草何色

十月中旬，有几位座主来参见慧忠和尚。慧忠禅师问："城外的草是什么颜色？"座主们回答："黄色。"禅师就叫小童子来问："城外的草是什么颜色？"小童回答："黄色。"禅师说："各位座主能解经论，可是你们的见解和这小孩儿有什么不同？"座主们反问和尚："城外的草是什么颜色？"禅师说："看见天上的鸟了吗？"座主们说："和尚您说得更加不沾边了！请和尚教导我们怎么理解才对。"禅师却唤道："座主，走上前来。"众座主一齐走上前来。禅师见众座主不领会，就笑笑说："各位座主且先回寺，改日再来。"诸位高僧默然离去，第二天又来请求："希望和尚对我们解说。"禅师说："领悟就领悟，如不领悟，纵然解说得出，也还是不领悟。"诸位供奉说："以前的国师，从没有像您这样机辩。"禅师说："他们是'师国'，我是国师。"各位供奉说："我们这些人，枉作朝廷供奉。自认为能解经论，然而依他禅宗看来，都沾不上边。"

百丈野狐

怀海禅师每回上堂，总有一位老人跟随僧众一起听法。有一天，大众退堂了，只有老人没离去。禅师问："你是什么人？"老人答："我并不是人。从前迦叶佛时代，我曾住持此山，有学人问：'修行彻悟的人是否落人因果报应呢？'我回答说：'不落因果。'因此五百世堕落变为野狐之身。今请和尚代答一语，使我脱离野狐之身。"禅师说："你问吧。"老人问："修行彻悟的人是否落人因果报应呢？"禅师答："不昧因果。"老人一听，立即大悟，连忙向禅师行礼，说："我已脱离了野狐之身，住在山后，请求按死亡僧人的规矩送葬。"禅师令维那敲椎告示大众，饭后为亡僧送葬。僧人们聚在一块议论：寺内僧众全都安好无恙，涅槃堂也没有病人，为什么要送葬？饭后禅师率领众僧来到山后岩石下，用拄杖挑出一只死野狐，按亡僧规矩火葬。晚间，禅师上堂时，叙说了野狐因缘。黄檗便问："古人应对，说错一句话，便五百世堕作野狐之身。如果句句不错，该作个什么？"禅师说："走近来，向你说。"黄檗走上前，打了禅师一巴掌。禅师拍手笑道："原本以为胡须赤，谁知更有赤须胡！"

有 与 无

智藏禅师住持西堂后，有一次，一位俗家人士问："有天堂和地狱吗?"禅师答："有。"问："有佛、法、僧三宝吗?"答："有。"另有许多问题，禅师全回答"有"。那人说："和尚这样回答恐怕错了吧?"禅师就问："难道你见过得道高僧了吗?"答："我曾参见过径山和尚。"禅师问："径山对你怎么说的?"答："他说一切都无。"禅师问："你有妻子吗?"答："有。"又问："径山和尚有妻子吗?"答："无。"禅师说："径山和尚说'无'是对的。"那人行礼道歉，离去了。

一言相契

灵默初次参见马祖，就剃发为僧，受具足戒。后来远途去参见石头，见面就说："一句话相契合就留下，不契合就离去。"石头坐着，灵默就走出去。石头随后唤道："黎！"灵默回过头来。石头说："从生到死就是这个，回头转脑干什么？"灵默一听，立刻就彻底省悟了，于是折断拄杖，留在石头席下。洞山说："当时如果不是五泄（灵默）先师，真难承当。虽然如此，还是陷于过程之中。"长安说："险！"玄觉问："从哪里可以看出是陷于过程之中。"有个僧人答："因为他在参问过程中领悟了话语，所以说陷于过程之中。"玄觉说："究竟是领悟了自己，还是领悟了话语？若是自己，为什么却成了话语？若是话语，为什么能够省悟？洞山的意思究竟是什么？别乱说，仔细点吧！"

急须努力

有一天，希运禅师上堂，大众云集，禅师就问："你们想寻求什么？"说着用拄杖驱赶他们，大众不肯散去。禅师又坐了下来，说："你们都是些吃酒渣的家伙。这样行脚，被人耻笑。只要看到八百、一千人的禅院就赶过去，难道是图他热闹吗？老汉我当初行脚的时候，有时在荒草里遇上一个汉子，就要往头顶上给他一锥。看他如果知道痛痒，方可以用布袋盛米供养他。假如都像你们这样轻率，哪里会有今天的情形呢？你们既然自称行脚，也该振作些精神才是！可知道大唐国内没有禅师吗？"当时有僧人问："各地的前辈高僧都在聚众教化，为什么却说没有禅师？"禅师回答："不是说没有禅，只是没有师。你不看见马祖大师的弟子有八十四人主持法会，但学到马大师道法宗旨的仅两三个而已，庐山归宗和尚是其中之一。作为出家人，应该知道至极道法才行。就如四祖嗣下的牛头，横说竖说，还是不知道道法的至妙关键。具有了道法之眼，才能分辨正宗和偏邪。本人的事情没有领悟到，只是学别人的言语，念叨着，藏在身内，到处自称'我懂禅'，这样能够替代你的生死轮回吗？轻视老禅师，下地狱就会像箭一样迅速。你刚刚走进门来，我就看清了你。知道吗？应赶紧努力！不要轻率玩忽，谋取一件衣服、一口饭食，空过一

生，明眼人会嘲笑你，日久以后都将被俗人算计的。自己要留心眼前和长远的事，这是谁分上的事？如果能领悟就立即领悟，不能领悟就解散吧。再见！”

指示心要

澧州龙潭禅院的崇信禅师，本是渚宫卖饼人家的儿子，不知姓什么，少年时聪明异常。当初道悟和尚被灵鉴暗中邀请住持天皇寺，还没有人了解道悟。崇信家住在寺侧巷子里，每天送十只饼给道悟，道悟收下吃了，常常留一只饼给崇信，说："我送给你，会保佑子孙的。"有一天，崇信想："饼是我拿去的，为什么反过来送给我呢？难道另有旨意吗？"就来到寺中问道悟。道悟回答："是你拿来的，还给你有什么错？"崇信听了，深知其中大有玄妙旨意，于是请求出家。道悟说："你从前崇敬福善，今天相信我的话语，可名叫崇信。"从此在道悟身边服务。有一天崇信问："从我来到之后，您还没有指示心法的要点。"道悟回答："从你来到之后，我时时在指示心法的要点。"崇信问："在哪儿指示的？"道悟答："你捧茶来，我为你接住；你拿饭来，我为你收下；你敬礼时，我就低头。哪儿不指示心法要点？"崇信低头不语。道悟说："能领会的话，当下就领会，一思虑就错了。"崇信当下开悟了，又问："怎样保持？"道悟回答："任性逍遥，应缘作事，放达无拘，只须尽此平凡之心，并没有其他奥妙的见解。"

金刀落发

太子出家后，心里想："我若不剃掉须发，哪里像是出家的样子，也不符合出家人的规定。"于是就拿出一把金刀，剃掉自己的须发，并发下誓愿，让所有的烦恼及障碍都随须发而去。当太子刚刚发完誓，天帝出现了，用天衣将他的须发取去，送回王宫供养去了。太子自己打量自己，看到自己还穿着做太子时的豪华衣裳，自言自语说："出家人的衣服，不应该是这样的啊！"

这时一位天神变作一个猎人，身穿袈裟，手持弓箭来到他的面前。太子对猎人说："你穿的衣服正是远古时代佛祖们所穿的衣服，你为什么要穿着这身衣服去追逐动物呢？"

猎人说："我穿这身衣服是为了捕获野鹿。野鹿见了我穿这身衣服，就不会躲避我，这样我才能杀了他。"

太子说："你穿着这身衣服是专门为了捕杀动物，而我现在如果得到了这身衣服却是为了摆脱尘世的牵挂。现在我把自己的华贵的服饰送给你，你把所穿的这身衣服换给我，行吗？"

这时猎人就脱下袈裟送给了太子，太子也将他穿的华贵服饰送给了猎人，换完之后，太子心里非常高兴。

这位天神把衣服换给太子后，忽然间现出自己原来的形

像，飞上了天空，回到自己的居所。

太子看到这样，对这身衣服就更加珍视。他穿上了这身袈裟，又剃除了须发以后，整个形象都与以往不同，自语道："我现在才像个真正的出家人。"于是他从容地来到跋伽仙人苦行的林中，开始一心学道。

开导仙人

当太子到了跋伽仙人修行的林中时，林中的鸟儿停止了飞翔，野兽都向他注目，为他让路。林中的仙人远远就看见了太子，说这是天神和他的众徒，将太子迎接到他们中间。

太子观察这些仙人的行为，有的披着软草，有的披着树叶；他们以草木花果为食，有的一天吃一次，有的两天吃一次，有的三天吃一次；有的侍弄着水或火，有的参拜日月；有的翘起一只脚，有的趴在尘土荆棘之中，有的靠着大树。

太子问："你们为什么这样？"

仙人回答说："我们想要升天。"

太子告诉这些仙人说："天界虽然很快乐，但是如果福缘尽了，再次轮回到世间，依然是脱离不了苦难。我现在所学之道，就是拯救世人脱离这种苦难的根源。"

太子与各位仙人设立了论坛，互相争辩直到天晚。太子就在他们这里留住了一宿，第二天清晨太子向他们告别准备离开。

其中有一个仙人，善于看相，对众仙人说："这位仁者，各种神相完满，必定能够获得大智慧，成为天神和人世的导师。我们所学的道术，与他的相差悬殊，不能再留他了。"又对太子说："仁者要是离开这里，可以向北方去，那里有一个大仙，

名字叫阿罗逻迦兰，仁者可以到那里去，和他讨论道术等问题。我看仁者，也不必留在他那一个地方，只和他一个人讨论，还可以去找别人讨论。”

于是太子便向北而去。众仙人见太子离去，心中懊恼，合掌相送，一直注视着，直到他视野中消失，然后才回来。

老师劝请

净饭王派遣太子的老师以及几位大臣到跋伽仙人苦行的林中，寻找太子，众人来到了仙人修行的地方，于是向仙人打听，太子出家学道是否到过这座山林。

大仙回答说："有一个童子，同我们共同讨论过道术。现在他去阿罗逻迦仙人那里去了。"

太子老师告别大仙就前往阿罗逻迦仙人那里，果然在那里找到了太子。他们就对太子说："大王早就知道太子喜欢出家，这种心意是无法改变的。但大王与太子父子情深，想请太子返回王宫中去修行，这样太子不至于舍弃道业，又能与大王父子团聚。静心苦修又何必非在山林之中呢？"

太子回答说："我怎么会不知道父子情深呢？但我恐惧生老病死之苦，为了断除这孽根才来这里修行。我现在正在修炼学道，肯定是不能回去的。"

太子老师暗自思考：我们奉大王派遣，来请太子回宫，但太子意志坚强，看来是不能使太子回心转意。

于是他们只好来到路边，相互商议说："我们既然是大王的使者，却没有能劝请太子回宫，现在空手而归，怎么向大王交待呢？我们应该在随从中挑选五个聪明有智慧，心地善良，性情忠诚正直的人，让他们留在附近暗中观察太子情形，

这样既可以将太子的情况汇报给大王，又能保证太子的安全。”

于是他们就挑选出了五个人，然后对他们说了让他们留下的意思，最后问他们：“你们几个全能留在这里吗？”

五人回答说：“能！我们听从差遣，在这里秘密守卫太子。”太子师及大臣们便向太子辞行，洒泪回宫去了。

甜蜜的毒药

传说某次，禅僧仙涯正巧经过聚在一起的一大群人，听到他们赞道："久助先生有个了不起的儿子，真是青出于蓝而胜于蓝，实在是相当不错的好手呀！"

于是仙涯就走进人群里，佯装不知地回问道："那个儿子究竟已经死了吗？"

"怎么说这种话？连一点迹象也没有，反而健壮地四处奔跑着呢？"众人回答道。

仙涯一听到此就说："是吗，人的一生不死的话是无法了解的；判断一个人的好坏优劣，如果此人还活着是无法清楚了解的。"

说完仙涯就急急忙忙地离开了。

就如同古人所说的"人的价值是要盖棺后才能论定的"，即使自己本身觉得"我是个杰出人物"，别人也夸赞道"那人真了不起"，但是否了不起，若非本人死后是无法清楚判定的。

假使在生前，本人就为外人所夸赞了得，心存自负，就容易有傲慢之心，而亦会忘了该有的谦虚，不能认真地努力，同时会瞧不起别人使自己显得俗不可耐。赞美他人是件不错的事情，但如传入他本人耳里时，就像搔动了他的自尊心，使其人高兴地得意忘形。

自私的奉献

有一个人拜佛心切，不惜花费巨资打造了一尊昂贵的佛像，并且贴上金身，整座佛像金光闪闪，不论走到那里，他一定随身携带，以便参拜。

若干年后，他在一座小寺庙住了下来，那座寺庙里的佛像很多，但这个人只想在自己所钟爱的金佛面前烧香，而不希望九九香烟泽及别的佛像。

他千方百计地设计了一只很特别的烟囱，让他所烧的香只会向自己钟爱的佛像飘去。

结果，他反而将那尊金佛像熏得一团黑，变得异常难看。

贯注于眼前

一天早餐后，有人请佛陀拨空指点。佛陀邀他进入内室，耐心聆听此人滔滔不绝地谈论自己存疑的各种问题达数分钟之久，最后，佛陀举手，此人立即住口，想要知道佛陀要指点他什么。

“你吃早餐了吗？”佛陀问道。

这人点点头。

“你洗了早餐的碗吗？”佛陀再问。

这人又点点头，接着张口欲言。

佛陀在这人说话之前说道：“你有没有把碗晾干？”

“有的，有的，”此人不耐烦地回答，“现在你可以为我解惑了吗？”

“你已经有了答案。”佛陀回答，接着把他请出了门。

几天之后，这人终于明白了佛陀点拨的道理。佛陀是提醒他要把重点放在眼前——必须全神贯注于当下，因为这才是真正的要点。

木炭与沉香

有一位年老的富翁，非常担心他从小娇生惯养的儿子的前途。虽然他有庞大的财产，却害怕遗留给儿子反而带来祸害。他想，与其留财产给孩子，还不如教他自己去奋斗。

他把儿子叫来，对儿子说了他如何白手起家，经过艰苦的拼搏才有今天。父亲的故事感动了这位从未出过远门的青年，激发了他奋斗的勇气，于是他立下誓愿："如果不找到宝物决不返乡。"

青年打造了一艘坚固的大船，在亲友的欢送中出海。他驾船渡过了险恶的风浪，经过无数的岛屿，最后在热带雨林中找到一种树木。这种树木高达十余米，在一片雨林中只有一两株。砍下这种树木，经过一年时间让外皮朽烂，留下木心沉黑的部分，会散出一种无比的香气。放在水中，它不像别的树木浮在水面，而会沉到水底去。青年心想：这真是无比的宝物呀！青年把这香味无以比拟的树木运到市场出售，可是没有人来买，这使他非常烦恼。偏偏在与他相邻的摊位上有人在卖木炭，那小贩的木炭总是很快就卖光了。刚开始的时候青年还不为所动，日子一天天过去，他的信心终于动摇了，他想："既然木炭这么好卖，为什么我不把香树变成木炭来卖呢？"

第二天他果然把香木烧成炭，挑到市场，一会儿就卖光了。青年非常高兴自己能改变心意，得意地回家告诉他的老父。老父听了，忍不住落下泪来。

原来，青年烧成木炭的香木，正是这个世界上最珍贵的树木"沉香"，只要切下一小块磨成粉屑，价值就会超过一车的木炭。

谁人缚汝

僧璨广泛聚集徒众，宣讲佛法。法会中有一个小和尚，才十四岁，名叫道信，来礼拜僧璨禅师，并问禅师说："什么是佛心？"禅师反问："你如今是什么心？"小和尚说："我如今无心。"禅师说："既然你无心，难道佛就有心吗？"小和尚又说："乞请求和尚教给我解脱的方法。"禅师说："谁束缚着你？"小和尚说："没有谁束缚我。"禅师说："既然没有人束缚你，这便是解脱，何必再求解脱？"道信立即大悟。

姓非常性

有一天，道信禅师在黄梅的路上看到一个小孩子（即弘忍），年仅七岁，出语奇特。禅师便问这个孩子：“你姓什么？”孩子回答说：“我的姓不是通常的姓。”禅师问：“那是什么姓？”孩子回答：“是佛性。”禅师问：“你没有姓吗？”孩子答道：“是的，因为自性空寂。”禅师对身边的人说：“这个孩子非同常人。我灭度之后二十年中，他将大张旗鼓地弘扬佛教。”

汝善塑性，不善佛性

唐玄宗先天元年(712)七月六日，六祖慧能派弟子往家乡新州国恩寺为自己建造报恩塔，并令加速施工。有一个名叫方辩的四川僧来谒见说："我善于捏塑人像。"六祖认真地说："塑塑看。"方辩不领会其中禅旨，就捏塑出六祖的人像，约高七尺，惟妙惟肖。六祖看了塑像，说："你善解塑性，而不善解佛性。"于是赠送衣物作为报酬，方辩礼谢而去。

这是六祖逝世前一年发生的故事。大师佛性慈悲，誓愿救度众生，"试塑看"实在是伸向蜀僧使之脱离苦海的跳板，而蜀僧懵懂木然，不接禅机，却辛苦而又得意地去团弄泥巴，终使百载难逢之机，失之交臂。

法地若动，一切不安

梁武帝请善慧大士讲说《金刚经》，大士才升法座，将挥尺拍了一下，就走下法座。武帝惊愕不止，供奉僧问："陛下可领会吗?"武帝答："不领会。"供奉僧说："大士讲经完毕。"又有一天，大士讲经的时候，武帝驾到，大众都站立迎接，只有大士端坐不动。武帝的侍臣对他说："圣驾在此，为何不起立?"大士回答："法地如果起动，一切都会不安。"大士有一天穿着僧衣，戴着道冠，拖着鞋子上朝。武帝问："是僧人吗?"大士指指道冠。武帝问："是道士吗?"大士指指拖着的鞋。武帝又问："那么是俗民吗?"大士指指僧衣。

有三五人

慧忠禅师平生只有一件衲衣，无可替换，日常器物仅有一只锅子。有两间库房储存着供养僧人的谷子，曾遭窃贼窥探，然有老虎守护。县令张逊来山上拜访，问："您有徒弟吗?"禅师答："有三五个。"张逊说："可以见见吗?"禅师敲响禅座，便有三只老虎吼叫着走出来，张逊惊恐而退。

磨砖作境

开元年中，有个叫道一的僧人住在传法院，整天坐禅。怀让禅师知道他是个法器，就去问他："大德坐禅谋求什么？"道一回答："谋求作佛。"禅师就拿了一块砖头，在庵前的石上磨起来。道一问："禅师作什么？"禅师回答："磨作镜子。"道一说："磨砖怎能成镜呢？"禅师说："既然磨砖不能成镜，那么坐禅怎能成佛呢？"道一问："怎么做才正确？"禅师说："好比有个人驾车，车不前进，应该打车呢，还是打牛？"道一无法回答。禅师又说："你学习坐禅，还是学习坐佛？如果学坐禅，禅并不是坐或卧；如果学坐佛，佛也没有固定的相状。事物变化不定，不应有所取舍。你如坐佛就是杀佛，如果执着于坐相是不能达到真理的。"道一听了这番教诲，如饮醍醐一般地清醒了。

自看自静

崛多禅师是印度人。他游历到太原定襄县历村，看见神秀大师的弟子结草为庵，独自坐禅。禅师问："干什么?"回答："探寻清静。"禅师问："探寻者是何人？清静又是何物?"该僧便起立礼拜，问："这话什么意思？请您指点。"禅师说："何不探寻自心，何不自心清静?"僧无言以对。禅师见他根性迟钝，便问，"你的老师是谁?"回答："神秀和尚。"禅师问："你的老师只教这种方法，还是另有他法?"回答："只教我探寻清静。"禅师说："西方低劣的外道修行的方法，这里以为是禅宗，真是误人不浅。"该僧问："法师，您的老师是谁?"禅师答："六祖。"又说："真正的佛法难以听到，你何不到他那里去?"该僧听了禅师的训导和提醒，便去曹溪参见六祖慧能，并叙说了上面的事。六祖说："确实如崛多所说的，你何不探寻自心，何不自心清静？让谁来使你清静?"该僧一听，立即大悟。

无心是道

天宝三年，皇帝派中使杨光庭到司空山里采集恒春藤。中使来到寺中禅师院说话时，问本净禅师："弟子知道生死是件大事，所以一心向慕佛家之道，请和尚发慈悲心，救度弟子！"禅师说："大夫自京城来，那是帝王之地，禅宗大师很多，应在那里问道。我既老又病，毫无知识见解。"中使致礼，再次请求。禅师说："你是来求佛呢，还是问道？如希求作佛，那么本心就是佛。如想问道，那么无心就是道。"中使不领会，请求再作解说。禅师又说："如想求佛，自己本心就是佛，佛因本心而得。如能领悟所谓心并不存在，那么所谓佛也便不存在了。如想领会道，无心便是道。"中使说："京城里的高僧，都要求信徒们布施、持戒、忍辱、苦行等等以此来求作佛，今天和尚您说，佛的智慧本性，各人本自具备，本来就来就是清净的，不必修行，如此便知以前是枉费功夫的了。"

一宿觉

玄觉初到六祖慧能的法会，振动锡杖，绕六祖法座走了三圈，笔直地站着。六祖说："作为僧人，应当具备三千威仪和八万细行。您从哪里来，竟这样傲慢？"玄觉说："生死事大，无常迅速。"六祖说："那为什么不去领会无生无灭的法旨，了悟无速无慢的道理呢？"玄觉说："领会就是无生无灭，了悟本来无速无慢。"六祖说："是这样！是这样！"当时大众没一个不惊讶。玄觉此时才按照礼仪参拜六祖，接着便要告辞。六祖说："回去得太快了吧？"玄觉说："本来便没有动过，怎么谈得上快呢！"六祖说："谁知道没有动过？"玄觉说："您人为地在分别动过和没有动过。"六祖说："你很懂得无生无灭的意思。"玄觉说："无生无灭难道还有意思吗！"六祖说："无意思谁能分别？"玄觉说："分别也不是意思！"六祖赞叹地说："妙啊！妙啊！小住一宿再走吧。"当时人称为"一宿觉"。

寸丝不挂

温州尼姑玄机，唐景云年中出家，常在大日山石窟中修习禅定。一天忽然想到："法性清净澄明，本无往来停止。厌恶喧闹，趋向静寂，难道是通悟旷达吗？"就去参谒雪峰和尚。雪峰问："哪儿来？"玄机答："大日山来。"雪峰问："日头出来了吗？"答："如果出来就熔化掉雪峰啦。"雪峰问："你叫什么名字？"答："玄机。"问："每天织多少布？"玄机答："寸丝不挂。"说完就礼拜退出。才走了三五步，雪峰就唤道："袈裟角拖在地上啦。"玄机回过头来，雪峰说："好一个'寸丝不挂'！"

龙生龙子，凤生凤儿

有一天，丹霞禅师去谒见慧忠国师，先问侍者："国师在吗？"侍者答："在虽然在，只是不见客。"禅师说："太深远啦。"侍者说："佛眼也看不见。"禅师说："龙生龙子，凤生凤儿。"国师睡醒起床后，侍者把上述情况告诉他，国师就责打侍者二十棒，并赶出寺院。后来丹霞知道了就说："不愧是南阳国师！"第二天就去礼拜，见到国师，正要展开坐具，国师说："不用，不用。"丹霞就退后，国师说："是这样，是这样。"丹霞又进前，国师说："不对，不对。"丹霞绕着国师走了一圈，就出去了。国师说："离开圣人的时代远了，人们大多懈怠。三十年后寻找这样的人也难得啊。"

洪炉上一点雪

潭州攸县的长髭旷禅师，当初曾赴曹溪礼拜六祖墓塔，回来时参见石头和尚。石头问："从哪里来？"长髭回答："岭南来。"石头问："岭头的一件功德完成了吗？"长髭答："早就完成啦，只缺点眼哩。"石头问："莫非要点眼吗？"长髭答："便请(点眼)。"石头就翘起了一只脚，长髭立即礼拜。石头问："你看到什么道理就礼拜？"长髭回答："按我所看到的，好似大熔炉上的一点雪。"玄觉问："你们说说看，长髭的应对是具备了法眼呢，还是没有具备法眼？若是具备了法眼，为什么还请他点眼？若是没具备法眼，为什么说早就完成啦？究竟该怎样辨析？"法灯代拟答语："和尚您可谓是眼睛昏花。"

江陵僧参

有位僧人从江陵(今湖南省内)来参见大川禅师,禅师问:“什么时候从江陵出发的?”僧人把坐具提了起来。禅师说:“谢你远道而来,下去吧!”僧人绕着禅师座位走了一圈,就向外走。禅师说:“如果不是这样,怎能了解你道法的真实情况?”僧人拍着手说:“真折腾人! 差点儿错看了禅师。”禅师说:“你很懂禅宗的道理。”僧人把这件事告诉给丹霞,丹霞说:“从大川的道法来看,(这样接机)是可以的,在我这里就不行。”僧人问:“不知这里怎么样?”丹霞说:“比大川还相差三步哩。”僧人礼拜,丹霞说:“错看禅师的人真多。”洞山说:“如不是丹霞的话,就难以分清玉和石头。”

宝积省悟

宝积在街市行走，看到一个顾客买猪肉时，对屠夫说："精的肉割一斤来！"屠夫放下刀，叉手行礼说："长官，哪块不是精的？"宝积听了，有所省悟。又有一天出门，看见人家办丧事，歌郎摇着铃说："红日必定向西沉落，不知魂灵逝往哪方？"帐幕下孝子哭喊："哀！哀！"宝积忽然感到身心踊动，回去告诉给马祖，马祖印证肯定了他的省悟。

我国晏然

高沙弥初次参见药山和尚，药山问他："从哪儿来？"答："从南岳来。"药山问："到哪儿去？"答："到江陵受戒去。"药山问："受戒图什么？"答，"图免生死。"药山问："有个人不受戒也可免生死，你知道吗？"高沙弥说："如果这样，那么佛戒还有什么用？"药山说："还拘泥言辞哩。"就召来维那说："这个跛脚沙弥不能胜任劳务，安排到后庵房去。"药山又对云岩、道吾说："刚才来的一个沙弥倒是有根底的。"道吾说："不可全信，须要再勘验一下才行。"于是药山就再问高沙弥："听说长安很喧闹。"高沙弥答："我国是安静的。"药山问："你是看经学到的，还是请教别人学到的？"答："既不从看经学到，也不从请教学到。"药山又问："许多人不看经，不请教，为什么学不到？"高沙弥回答说"不是他们学不到，只是不肯承当。"

仲兴省悟

一天，仲兴随着道吾到施主家去吊丧，仲兴摸着棺材问："生呢，还是死呢？"道吾答："生也不说，死也不说。"钟兴问："为什么不说？"道吾答："不说，不说。"回来的途中，仲兴说："和尚今天必须对我说。如果不说，就要打和尚了。"道吾说："要打听便，就是不说。"仲兴真的打了和尚。回到寺院后，道吾说："你还是离开这里吧，恐怕知事知道了有所不便。"于是仲兴礼拜告辞，隐居在乡村寺院。三年之后，偶然听到小和尚念《观音经》，念到"应该由僧人之身得到度脱的就示现为僧人"一句时，忽然彻底省悟。于是焚香遥拜说："如今终于确知先师的遗言并非无的放矢。我自己不领会，却责怨先师。先师去世后，只有石霜（庆诸）师兄是嫡系法嗣，他定能为我证明的。"就去拜访石霜，石霜见到他就问："离开道吾之后到哪儿去了？"仲兴答："就在乡村寺院寄住。"石霜问："以前你打先师的那个机缘领会了没有？"仲兴起身向前走了几步说："先请和尚说句转语。"石霜说，"不是说了吗：生也不说，死也不说。"于是仲兴就叙述了在乡村寺院领悟的机缘。随即又礼拜石霜，设下斋席忏悔过错。

智闲省悟

智闲进入沩山禅会，灵知尚知道他是法器，想激发出他的智慧之光，有一天对他说："我不问你平生的学业见解以及记得的经卷书册中的文句，你还没有出胞胎、东西不辨时的本分事，你试着说一句看，我要对你的未来进行预测。"智闲茫然不解，无言对答，思虑了好大一会儿，才想出几句话陈述自己的理解，灵祜却都不认可。智闲说："还是请和尚为我说说吧。"灵祜说："我说了是我的见解，对你认识道法有什么好处呢？"智闲就回到僧堂，把以前收集的各地禅师的语句都翻检一遍，竟没有一句话可用来应对，就自叹自语："画饼不可充饥。"于是将这些记录全部烧掉了，说："今生不学佛法啦，就做个长期行脚的粥饭僧算了，免得劳心伤神。"就哭着告别沩山，离去了。来到南阳（今河南邓县一带）看到慧忠国师的遗迹，便栖止在这儿。有一天，他在山中割除草木，用瓦片碎石敲击竹子发出声音，俄而失笑之间，恍然醒悟了。他立刻回来沐浴焚香，遥对沩山礼拜，赞叹说："和尚实在慈悲，恩情超过父母！当时如果为我说了，哪有今天的事呢！"

一指头禅

有位尼姑名叫实际，来到俱胝的庵中，她头戴笠帽手执锡杖，绕着俱胝走了三圈，说："你如果说得出，我就取下笠帽。"问了三次，俱胝都无法对答。尼姑就向外走，俱胝说："天色很晚了，暂且留住一宿吧。"尼姑说："说得出就留宿。"俱胝还是无法对答。尼姑离去后，他叹息着说："我虽有男子汉的外形，却没有男子汉的气概啊！"于是就打算抛弃庵院去各地禅林参学寻道。当夜山神告诉他："不必离开此山，将有大菩萨来为您说法的。"过了十天左右，果然天龙和尚来到庵院。俱胝忙以礼迎接，并把前面的事儿全部说给他听。天龙竖起一只手指向他示意，俱胝当场就彻底省悟了。从此，凡有参学的僧人来到，俱胝只是竖起一指，不作其他提举阐说。俱胝有个童子在外面被人问道："和尚说法的要点是什么？"童子也竖起一指。回来以后告诉俱胝，俱胝就拿刀斩断他的指头，童子叫喊着逃出去。俱胝唤他一声，童子回过头来，俱胝双竖起了指头，童子豁然领悟了。俱胝临逝世时，对大众说："我得到天龙的一指头禅，一生用不尽。"说完就去世了。

啄木鸟与狮王

从前，在一座花果繁盛的山林之中，住着一只聪明能干的啄木鸟。

啄木鸟的舅舅，是山林之王狮子。狮王凶猛贪吃，每天都要捕食一只梅花鹿。

这天，狮王又捕到一只梅花鹿，满心欢喜地大吃大嚼起来，一不小心，被一根鹿骨卡住了咽喉。狮王痛苦不堪，咳不出，咽不下，咽痛难忍，并且无法再吃任何食物。几天下来，狮王竟饿得面黄肌瘦，皮包骨头，奄奄一息了。

啄木鸟几天未见舅舅的面，这天飞来看望狮王，一见此景，大吃一惊，忙问："舅舅，您病了吗？怎么瘦成这样？"

狮王无法说话，只能含含糊糊地哼哼道："难受！"并用手指着自己的咽部，比划着咽喉里有东西。

啄木鸟何等聪明，立即明白了，说："舅舅放心，我能医治。只是我治好了您的病，您这山林之王能报恩吗？"

狮王一听，连忙点头。

啄木鸟又道："每天供给我食物，可以吗？"

狮王又点点头，示意啄木鸟快为自己治病除痛。

啄本鸟想："虽说狮王是我舅舅，然而它生性凶残贪婪，怎知它不加害于我？只有等它熟睡之时，方能给它取那咽中

异物。”想罢就对狮王说：“舅舅，您先好好休息，我回去准备准备，好给你治病。”

狮王听了，点点头，靠在床边休息，凉风轻轻拂过，狮王觉得咽痛好些，便昏昏沉沉地睡着了。

啄木鸟在林中转了一圈，吃饱饭，又来到狮王家中，见狮王已熟睡在床，暗喜。它蹑手蹑脚地来到狮王身边，轻轻掀起狮王上唇，把事先准备好的木棒顺进狮王口中，将其上下牙撑开，用手试试。撑得很牢，便钻进狮王口中。一进狮口，它险些儿被那血腥之气熏倒，只得强忍恶心，用长嘴叼住那梗在狮王喉中的鹿骨，慢慢一顺，叼着那鹿骨飞出狮王之口，再小心地将撑住狮王上下牙的木棒取出，然后飞到附近的树上。

狮王醒来，顿觉咽喉清爽，疼痛消失。

啄木鸟从树上飞下，以鹿骨示意给狮王看，道：“是此骨梗在舅舅喉中，现在取出，病痛皆无。”

狮王大喜，道：“好外甥，你救了我一命，我当终生相报。以后，你每天到我这儿来吃饭吧！

啄木鸟辞别狮王，高高兴兴地飞走了。

几天之后，狮王正在吃鹿肉，啄木鸟被老鹰追捕，惊慌地飞来，找狮王相救：“舅舅，老鹰追我，快救我一救！”鹰见狮王在，便飞走了。

谁知，狮王却张着血盆大口，对啄木鸟说：“我生性凶猛残酷，捕杀无数动物和鸟类。我这牙齿锋利无比，你前次进入我口叼鹿骨又平安飞出，本该庆幸免除一难才对，怎么今日反来找我，寻求帮助？”

啄木鸟听了，回复狮王道：“我明白了，东西掉入大海，怎

能再找回，熟睡中的梦境，醒来全消失。我救了恶人的命，是自己最大的迷失，怎么还能企望得到恶人的回报?"

说罢，振翅飞去。

佛对众僧人说："当初的那个啄木鸟，是我的前身；那个不知报恩的狮王，是现在的提婆达多的前身。那提婆达多前世不知报恩，今生还是如此。"

猴子与鳄鱼

古时候,在波罗奈国,菩萨转生为喜玛拉雅山上的一只猴子。这只猴子长得十分高大,而且力大如象,居住在恒河拐弯处的森林中。当时,有一条鳄鱼住在恒河中。鳄鱼之妻看到菩萨魁梧的身材,十分渴望吃到它的心。

有一天,它对鳄鱼丈夫叹息道:“夫君啊!我很不开心。我只有一个愿望,就是吃到猴王的心。”鳄鱼听到后,一筹莫展地说:“亲爱的妻,我们深居水底而它在陆上生活,又善攀树爬枝,我们如何能抓到它呢?”

“那我不管,反正你该想尽方法去抓它,否则我一定会积郁死去的。”

“别担心。给我一些时间,我会想办法去把它的心取来呈献给你的。”鳄鱼细声慢语安慰了老婆半晌,就去找菩萨。

此时,菩萨喝了恒河水,正在岸边的一块大石上歇晌。鳄鱼爬到靠近菩萨的岸边,说道:“猴王啊!我真同情你。”

猴王被它从悠远的暇思中打断,脸上不由带着愠色问:“你同情我什么呢?”

“我同情你天天在这片狭小的树林里吃些腐烂生虫的果子。你一点儿也不知道,恒河的对岸有个广阔的森林,里面结满了甜美的芒果、面包果等果子,沉甸甸地压得树枝都弯

了下来,你为什么不去对岸吃更鲜更大的果子呢?"

"鳄鱼啊,你说这话是没有道理的。我不会游泳,而恒河水又宽又深,急流翻滚。我固然向往对岸的果林,可也不能不想想,一旦跳入水中,汹涌的浪头就会在我吃到水果以前先吃掉我。"

鳄鱼说:"我倒可以助你一臂之力,如果你想去对岸,就跳到我背上来,我将你泅渡过去。

"猴子听罢大喜,感激不尽地说:"那就有劳鳄鱼大哥了。"

"不用客套,跳到我背上来吧。"

猴子轻转一跃,平稳地落在鳄鱼鳞峋粗糙的背上。鳄鱼开始向前游,猴子在其背上跷起二郎腿,眯起眼,仰着头得意地眺望着远去的岸,又转过身来,看着渐渐辨得清轮廓的对岸。河水在鳄鱼的身边急速地流去,猴子是第一次在水上旅行,兴奋得忘乎所以。鳄鱼游至河中间时,冷不防猛地打了个滚,正在心驰神往的猴子便落入水中。菩萨在水中惶急地问:"朋友啊,你为什么将我突然甩落水中?你明明知道我是不会水的。"

"我驮你过河完全不是为了帮你到达对岸。我的老婆在家中跟我闹,想吃到你的心,我是为了满足她才来引你上钩的。"

"哎呀,朋友呀!"猴子像突然想起什么,"你该早告诉我实话才是。不过现在告诉也还不晚。你知道,我平时总是在树上跳来跳去,如果我把心带在身上,早就已经颠碎了。"

"那么你一般都是放在哪儿的呢?"

菩萨遥指着原来那边的岸,说:"就在那株结满了果实的

无花果树上。这棵树的枝叶繁茂，我把心挂在那儿一个稳妥的所在。"

鳄鱼说："我本来只要你的心。如果你能把心给我，我可以放你一条生路。"

"那咱们还得先折回一趟，我去把心取下来。"于是，猴子再次爬上鳄鱼背，鳄鱼又平稳地向岸边游去，配合十分默契。

到岸后，猴子跳上岸，迅速爬上无花果树，见到鳄鱼正在浪中张着大嘴对着它，乐得前仰后合："喂，鳄鱼伙计，你真认为猴子的心是挂在树上的吗？是你老婆教你的？对岸的果子留着你单独去享用吧。我很同情你，个子不小，可是没有脑子。"接着，菩萨念了一首偈颂：

芒果阎浮面包果，对岸林间沉沉挂，

我不希也不垂涎，甘留此岸吃无花。

鳄鱼身壮牙齿利，脑子驽钝太可怜，

如今行骗反被骗，快去投妻找训骂。

鳄鱼又气又悲，像个输得一塌糊涂的赌徒，垂头丧气，灰溜溜地潜回水中去了。

大象王和迷路人

从前，在大雪山下有一只母象，这只母象生下了一只漂亮可爱的小象。小象全身洁白，闪着白银一样的光泽；眼睛宛如宝石一样，发出明亮的五色光芒；四条腿像玉石的柱子一般结实。

几年以后，小象长大了，变得十分英俊威武，又经过几年的磨炼，它成了象中之王，有数百头大象跟随着他。它率领这些大象，生活在大雪山下。后来，它想让自己的知识更加丰富，品德更加高尚，便离开了大象群，独自走进大雪山里的森林中，过着清净苦修的生活。

一天，一位居住在波罗奈国的贫穷人，有事路过大雪山深处的森林，不料，却走错了道路，迷失了方向，困在了这个无边无际的大森林中。穷苦人费了好几天的功夫，仍然没有走出森林。身上带的干粮也吃光了，不由得万分恐惧，便跪在地上，举着双手，哭天抢地地祈祷道："天神、地神、树神救救我！求求你们为我这个苦命的人指出一条生路吧！"

迷路人凄厉、悲伤的呼救声，恰巧被经过这里的大象王听到了。大象王生了慈悲之心："这人迷失了方向困在了冰天雪地的森林中，我应该搭救他，为他指明一条道路。"想到这儿，大象王便向发出呼救声的方向走去。

正在祈祷的迷路人，听到远处果真有行走的声音，开始还以为是佛祖显灵了，可凝神细看，却是一头雄伟无比的大象，正疾步向他走来。迷路人以为这个庞然大物是要伤害自己，惊慌失措地从地上爬起来，返身就跑。大象王见迷路人害怕自己，就马上站着不走了。迷路人看见大象不走了，就停住脚步张口喘息。大象王看见迷路人也站下了，就又向迷路人走去，可迷路人一见大象又向自己走来，马上拖着精疲力竭的身体，没命地跑。

就这样，大象王和迷路人走走站站，站站走走，相持了很长时间。大象王离迷路人是愈来愈近。后来，迷路人看到大象用它的大长鼻子不停地冲着自己比划，好像是要告诉他些什么，心想："这只大象见我跑，它就停下来，见我停下来，它才向前走，如此看来，没有伤害我的意思。或许，这是一个神转生的灵物，听到我的祈祷声来搭救我的呢？"

于是，迷路人就壮着胆子招呼大象过来。大象王就走到迷路人身旁，关心地说道："你刚才为什么在森林里悲哀地喊叫呢？"

迷路人听到大象居然口吐人言，更坚信了自己的判断，便对大象王说："仁慈的象神啊我走错道路，迷失了方向。被困在这无边无际的森林里，带的干粮也已经吃完了。我是个苦命的人，家里的老小还盼着我能够在这里寻找到什么财宝呢，可是我马上就要没命了！"

大象王说："你不用害怕，我会把你带出这座森林的。不过，我看你现在已经累得气喘吁吁，精疲力尽，不如先到我那里，吃点东西再走吧。"

迷路人跪在地上对大象王千恩万谢，口中不住地喃喃

道："象神啊，救苦救难的象神啊！您的大恩大德，我和我的家人一辈子都会记住的。"

大象王把迷路人带到自己居住的地方，并给了他许多果品食物，并让迷路人在自己的洞穴中住下，几天以后，迷路人的体力恢复了。这天，大象王让迷路人骑在自己的背上，没用一天的时间，便走出了大森林。但仁慈的大象王仍然驮着迷路人，一直把他送到了波罗奈国城外的大道上，大象王才对迷路人说："你已经快到家了，顺着大道一直走吧！"

迷路人从大象王背上下来，对大象王再次千恩万谢，不住地说："感谢象神的搭救之恩，我将永生难忘！"

大象王说："不用客气。"然后就对迷路人叮咛说："我居住的地方千万不要告诉任何人。"

迷路人拍着胸脯说："象神放心，我绝不会对任何人说。"

大象王说："那好，你赶紧回家吧，家人都在急切地盼望着你回去呢。"

迷路人走进波罗奈城，回到了家中。家人看到他虽没有带回什么财富，但总算平平安安回到家中，也十分高兴。

过了一段时间，这个迷路人去赶集，经过一家象牙工艺器店时，看到一位雕刻师手中摆弄着象牙，正在用刀刻一件精美的工艺品。迷路人不禁好奇地走过去，问雕刻师："活象的象牙也能雕刻吗？是不是很值钱呢？"

雕刻师白了他一眼，用教训的口吻说："什么话，连这都不懂！象牙是十分贵重的东西，活象的牙要比死象的牙值钱得多。可惜，你没有，否则你就可以发大财啦！"

迷路人听了雕刻师的一番话，不禁心中一动，暗想："既然象牙这么贵重，我为什么不弄些活象的牙来卖呢？"

迷路人打定主意，便又重新带上干粮和锯子，到大雪山的森林里去找大象王。

大象王刚刚又做了一件善事，回到洞穴中休息，忽然看见迷路人带着锯子来找自己，便惊奇地问：

“是你，你又来干什么？”

迷路人用手揉了揉眼睛，挤出几滴眼泪，装出十分痛苦的表情，对大象王说：“象王啊，我现在已经贫困得生活不下去了。我的父母由于饥饿已经命归西天，老婆、孩子也奄奄一息了。所以，我才冒着再次迷路的危险找到您，希望象神垂怜，发发慈悲心肠，赐给我一些您牙齿的断片，我拿去换点钱，维持一下生活。”

大象王说：“好吧，我给你一点牙齿，可你怎么弄下来呢？”

迷路人从背后把早已准备好的，锉得十分锋利的锯子拿出来。对大象王说：“我有这个。”

大象王说：“那你就自己锯吧。”

于是大象王就屈下四条腿，像牛一样卧倒在地。迷路人便挥舞锯子向大象王嘴边的两只牙齿锯去，“噌、噌”几下，颜色像乳一样洁白的牙齿的齿尖部分，就被迷路人锯掉了。大象王用长长的鼻子卷起自己的牙齿尖，送到迷路人的手中，对迷路人说：“我将这双上好的象齿尖送给你，并不是我不爱自己的牙齿，牙齿对我来说就和生命一样重要，但我把它赠送给有困难的人，救济众生。希望你能够珍惜它，回去后卖个好价钱，用来做本钱，做些生意，好好地过日子吧。”

迷路人点头称是。回到家中，迷路人用这双牙齿尖果然换来了很多钱，但他并没有听从大象王的劝告，把换回的钱

当本钱做生意，而是花天酒地，吃喝嫖赌，因此，没过多久这些钱就被挥霍殆尽了。

于是，迷路人又像前一次那样跑到大雪山的森林里，找到大象王，向大象王乞求说："象神啊，感谢您上次赐给我的牙齿。我卖掉了你的牙尖，确实得到了不少钱，但是那些钱我都还了债，所以家中依然很贫困，请您看在佛祖的面上，再给我一些牙齿吧。"

大象王说："好吧，你还是自己来锯吧。"

迷路人又像上次那样，把卧在自己面前的大象王牙齿的中间部分"噌、噌"地锯下来。

迷路人回到家中，又把象牙卖给了雕刻商，得到了更多的钱。可他依然不肯改悔，挥霍无度，没多久，这些钱也糟踏光了。于是，迷路人又第三次找到大象王，声泪俱下地对大象王哭诉："仁慈的象神啊，我把您的中段牙齿卖掉了，得到了许多钱，虽然这次不用还账了，但是家里原本太穷，我把这些钱都用在了做生意上，还没有赚到钱，现在家里的生活又过不下去了。"

大象王说："既然这样，你就把我的牙根也拔去吧。"

这次迷路人却没有先前那么客气了，他为了把象牙根拔干净，就从大象王的鼻子爬到象头上，然后用脚踩着象嘴，用刀子扎进象牙的底部，向上用力剜，顷刻间，大象王的牙根连同血肉一起被挖出来了。然后，这个迷路人连声感谢的话都不说，就匆匆离开了森林。

这个恶人的行为，激怒了地神。地神对其他神仙们说："我能够承受须弥山和喜玛拉雅山的巨大重量，也能经受得住粪尿腐尸的气味，却无法容忍这个恶人的肉体。"于是，地

神便让大地裂开一条大缝，从中喷出一股烈焰，把这个贪得无厌的迷路人卷进了火海，深深地埋在了地下

树神看到这个情景后说："对这样一个忘恩负义，贪得无厌的恶人来说，消灭他是最恰当的惩罚。"

九 色 鹿

很久很久以前,在水草丰美,景色秀丽的恒河岸边,有一只美丽的九色鹿。这只九色鹿是菩萨的转身。它的毛有九种颜色,鲜艳无比;它的角洁白如雪,非常美丽。九色鹿有一个形影不离的好朋友——乌鸦。每天,九色鹿都要来恒河岸边饮水吃草,嬉戏游玩,乌鸦总是陪伴着它。这一对好朋友,在这块美丽、富饶、宁静的土地上,无忧无虑地享受着大自然赋予它们的一切。

一天,九色鹿正在河边饮水,忽然,听到一阵急促的呼救声。只见一落水的人,从恒河上游被冲了下来。他紧紧地抱着一根木头,一会儿浮出水面,一会儿又沉于水中。他仰面朝天大声呼喊着:"山神、树神、各位天神、龙神啊,怎么不可怜可怜我,救救我啊!"善良的九色鹿看到这种情景,纵身跳入河中,对落水的人说:"别害怕,你骑在我背上,抓住我的两只角,我把你背出去。"落水的人拼命爬上鹿背,紧紧地抓住鹿角。九色鹿驮着他向岸边游去。湍急的河水猛烈冲击着九色鹿,一个又一个恶浪扑打在它的身上。勇敢又善良的九色鹿顽强地向河边游去,虽然累得疲惫不堪,却终于把落水的人救上了岸。

九色鹿把落水的人放在岸边,那人绕着鹿走了三圈,然

后跪在地上向鹿叩头，并说道："感谢您，我的恩人。请您允许我做您的奴仆，为您采草取水，听您使唤。"九色鹿说："你的心意我领了。我这里用不着你，你回去吧。如果你想报答我的恩情，就请你回去后不要对人讲起我在这里，有人贪图我的皮毛和角，他们如果知道我在这里，必定要来杀死我。"落水的人听了这话，便对九色鹿起誓说："请您放心，我的恩人。如果我背信弃义，就让我全身长满烂疮。"说完便朝回家的路上走去。

这一天晚上，王后做了一个梦，梦见一只鹿，毛有九种颜色，角白得像雪，美丽无比。这个王后虽然长得十分漂亮娇媚，但内心却万分贪婪狠毒。王后醒来后，心中为不能得到九色鹿充满了怅恨，从此便称病卧床不起。国王听说王后病了，便过来探望，询问她怎么了。王后对国王说："我昨天梦见一只不寻常的鹿，它的毛有九种颜色，它的角像雪一样白，我想用它的皮毛做我的褥子，用它的角做拂尘的扫把。亲爱的陛下，当我垫着它美丽的皮毛，拿着洁白的鹿角时，我一定是世界上最漂亮、最迷人的女人。我的陛下，请您为我把它捉来。如果您弄不到这只鹿，我就会活不成了，我会为此心碎而死的。"国王平时便十分娇宠这个王后，听她如此说，心更软了，便对她说："我美丽的王后，你先起来吧。我是一国之主，国中的一切都是我的，有什么不能弄到呢？我将把九色鹿献到你的面前。"

第二天，国王召集群臣宣告："谁要是能捉到那只毛有九色，角白如雪的鹿来呈献，我将把一半的国土封赠给他，还要赏赐给他满满一金钵银粟，一银钵金粟。"国王悬重赏捕猎九色鹿的命令，很快就传遍了全国。那个落水的人也知道了这

个消息。“九色鹿”，落水的人暗自思忖：“不就是那只救我的鹿吗？只有我知道它的行踪。如果我把它住的地方报告给国王，那么，荣华富贵转眼之间就到手了。可是，这只鹿救过我的命，我还向它发过誓……不过，鹿毕竟是畜牲，它的存在就是为了满足人的需要，一只畜牲的死活又怎么值得受良心的谴责。”此时，落水人已经被贪婪的邪念迷住了心窍，把一切道德、良心以及自己发过的誓言都抛在了脑后。

落水人来到宫殿外面，对守卫的武士说，他知道九色鹿住的地方。武士把他带到国王的面前，报告国王说：“陛下，这个人说他知道九色鹿住的地方。”国王一听这话，十分高兴，对落水人说：“你要是能捉到这只九色鹿，我就把国家分一半给你。我说话一定算数。”落水人回答说：“我能捉到。”话音刚落，他的脸上就长出了癞疮。落水人马上想到自己发过的誓，知道九色鹿一定是只神鹿，便对国王说：“这只鹿虽然是畜牲，可是很有神威，陛下最好多派些人跟我一起去，才能捉到它。”

国王亲自率领着一大批善骑射的武士，跟着落水的人出了宫城，向着恒河边走去。

恒河岸边，九色鹿正卧在草地上休息，它一点儿也不知道，危险正一步步向它逼近。这时，乌鸦正停在枝头，它发现国王的军队正向着河边走来，怀疑他们是来杀害九色鹿的，便立刻呼唤九色鹿：“九色鹿，快起来，国王捉你来了！”九色鹿正沉溺在幸福的遐想中，没有听到乌鸦的呼唤。这时，国王的军队已经越来越近了。乌鸦非常着急，飞下树，落到九色鹿的头上，对着它的耳朵大声说：“朋友，快起来，国王的军队来了！”九色鹿一惊，跳了起来，向四周一望，只见国王的军

队已经把它层层包围,它无路可逃了。九色鹿来到军队的前面,士兵们见它过来便张弓欲射。在这千钧一发之际,九色鹿神态自若地说道:"你们先不要射杀我,我自己到国王那里去,有话要对国王说。"国王见这鹿如此安详、沉着,便命令他的属下:"不要射它!它不是一般的鹿,或许是天神的化身呢。"

九色鹿对国王说道:"请陛下不要杀死我,我对陛下的国家有过恩。"国王不解地问:"你对我的国家有什么恩呢?"九色鹿回答说:"我曾经救活过陛下国中的一个人。"说完,九色鹿跪在国王的面前,问道:"陛下,您能够告诉我您怎么知道我住的地方吗?"国王指着站在他的车旁边的,那个满脸长着癞疮的人说:"是他带我们来的。"九色鹿看着那个脸上长满癞疮的落水者,泪水禁不住从眼中滚滚而下。它流着泪对国王说道:"陛下,这人前几天落在深水中,被激流冲了下来,一会儿浮出水面,一会儿沉入水中。他抓着一根树木,仰天呼救:'山神、树神、各位天神、龙神们啊,谁来可怜可怜我,救救我啊!'那时,我不顾自己的性命,跳人水中,把这个人从水中背出来。他已经答应我,回去后不告诉别人我的住处。没想到他竟是个反复无常的人,真还不如背出一块漂浮在水中的木头。"

九色鹿一番慷慨激昂的陈述,深深打动了在场每一个人的心。国王觉得十分惭愧,斥责那个落水的人道:"你受人救命之恩,为何反而恩将仇报要杀死人家?你真是一个见利忘义的无耻小人!"众人都把愤怒厌恶的目光射向那个背信弃义的落水者。落水者此时身上、脸上长满了癞疮,他无地自容,一句话也说不出来。

国王发布命令：以后，任何人都不准伤害九色鹿，让这只善良的动物自由自在地生活。谁要是驱逐这只鹿，我将诛灭他的五族！

从此以后，许许多多的鹿群都来依附这只九色鹿。鹿群们在恒河岸边，自由自在地饮食水草，从不伤害庄稼。这个国家风调雨顺，五谷丰登，人民没有疾病，没有灾害，人人安居乐业。

修道人劝王子

古时候，梵授王在波罗奈拥有富饶、强大的国家。在他的国度里，菩萨转生在一个婆罗门家族之中。

菩萨长大成人后，在坦叉始罗学会了三吠陀等一切技艺，过了一段幸福的家庭生活。

父亲、母亲相继过世后，菩萨出家当了隐士，经过苦心修行，获得了五神通和八定，住在了喜马拉雅山上。他在那儿住了很长一段时间，由于山上缺少生活必需品，他只得又返回生世，在波罗奈城外住了下来。

一天，菩萨穿上整洁的苦行服，进城乞求施舍。他一路行走，不觉来到了王宫门口。这时，国王正站在王宫中凭窗眺望。在熙来攘往的人流中，国王发现菩萨的气质不凡，并为他的风采仪态所倾倒。国王手捻胡须，微微颔首，心想："这个苦行者六根清净，目不斜视，神态稳重，气质非凡，像狮子般地庄重，仿佛每走一步，都是往路上放下一袋沉甸甸的金币。"

国王回头召来一位大臣，对他说："你去将那苦行者给我带来！"

大臣领命而去，走到菩萨面前，向他施礼后，接过他手中的钵。

菩萨万分惊愕："大人请问你这是干什么？"

大臣答道："尊者，国王让我来请你去见他。"菩萨抬起头，说道：

"我隐居多年，并非国王的亲信，国王为什么要召见我？"

大臣回宫禀告国王，国王说："我并没有什么亲信，去把他带来。"

大臣又来到菩萨面前，向他施礼，恳求他道："国王并没有什么亲信，请您跟我去宫中见一见他。"

菩萨跟着大臣来到王宫中，国王亲自出门来迎接他，向他深施一礼，让他坐在自己白色华盖下的金御座上，并请他品尝特意为他准备的各种食物。

菩萨施礼谢过，与国王交谈起来。

"尊者，你住在什么地方？"

"回大王，我久居在喜玛拉雅山上。"

"现在你要去干什么？"

"去寻找一个适合雨季居住的地方。"

"那你就住在我的御花园中吧，尊者。"

在国王的劝说下，菩萨同意住在御花园里。国王让人在花园里盖了一座树叶屋，里面有日间室和夜间室。国王让人为菩萨备好了各种生活用品，并吩咐园丁小心服侍菩萨，然后，菩萨便住进了树叶屋。

从此，菩萨便居住在御花园里，学经念道，国王每日都要来看望他两三次，他们经常在一起饮茶畅谈。

这位国王有个儿子，乖戾凶暴，是个名副其实的恶太子。国王平日根本管不住他，别的人拿他更是没办法。

大臣们曾多次劝告他："王子啊，改过从善吧？你老做这

些为天理所不容的事,总有一天会招来灾祸的。"

但是种种劝告王子都当做了耳旁风,不仅无济于事反而引起王子的不满,有时甚至大发脾气。

国王为王子的事十分烦恼。他想"看来,只有请这位德行高深的修行者来帮助我劝这个儿子改邪归正了。"

于是,国王带着王子来到菩萨住的地方,对他说:"尊者,这是我的儿子。他从小性格暴躁,我们谁也管教不了他。今天,我把他领来见你,希望你能够教化他,让他开窍。"

国王把王子交给菩萨,自己便回王宫去了。

菩萨知道这个王子桀骜不驯,听不进别人的意见,要想教化他,必须得想个好办法。一天,菩萨和王子在御花园中散步,菩萨看到园中一棵刚长出两片嫩叶的柠李树苗。顿时心生一计,便对王子说:"王子啊,你来嚼一嚼这两片树叶,尝尝它们的味道。"

王子摘下一片叶子放在嘴中嚼了嚼,立即"呸"地一声,将口中的树叶吐在地上。

"味道怎么样,王子?"

"这味道太恶心了,简直像毒药一样。现在它还是树苗,如果长成大树,一定会毒害许多人的性命。"说着,王子用手拔起柠李树苗,将它折断了。又念偈颂道:

树苗尚挂两嫩叶,已是毒味如此深;

若是长大成粗树,其毒必害许多人。

菩萨听了王子的话,感到现在正是教化他的好时机,便对他说:"王子啊,你拔掉这根柠李树苗,又将它折断,说它现在就这么毒,长成大树后必定要害死许多人。可你知道吗,国中的臣民看待你,就如同这棵柠李树苗一样。他们会这样

想:'王子年轻时就这么凶暴残忍,等以后掌握了王权,真不知会干出些什么事来,到那时候,百姓可就要遭殃了。'他们为了解除后患,就会剥夺你的王权,就像拔掉这棵柠孛树苗一样,把你从这个国家驱逐出去。为此,你应该以这棵树的命运为戒,从今以后做个宽厚善良的王子。"

这番话对王子震动很大,从此后,他改邪归正,变得温和谦让,待人宽容仁慈,恪守菩萨的教诲。国王去世前,放心地把王位传给了他。

新国王继位后,施行仁政,广行布施,做了许多善事。人民都非常爱戴这位新王。新国王仍然尊菩萨为师,深深敬重并十分感激菩萨。他像父亲生前一样,经常去看望菩萨,在他那里聆听教诲。

人们纷纷传讲柠孛树苗的故事,柠孛树被连根拔出,王子却在他的国土上和人民的心中深深扎下了根。

大象舍身救人

从前,有一片大树林。林中的参天大树华盖如云、浓郁苍翠。离树林不太远的地方,有个深不可测的湖泊,湖泊四周,则是不见水草的大沙漠。大漠之中飞鸟绝迹,人烟罕见,于是这片树林就成了各种动物自由生活的乐园。

在这动物乐园里,有一头大象。它是菩萨转生的。大象吃的是树叶和湖藕,喝的是湖水,虽然清苦一点儿,但大象却知足常乐。

有一天,大象正在树林边慢悠悠地散步,呼扇呼扇的大耳朵忽然听见不远的沙漠中有人类发出的声响。大象心想:“这地方本来就人迹罕见,既没有通向城镇的道路,又不可能有人到这样荒凉的地方狩猎,那些人是什么人呢?他们的呻吟声音那么微弱,那么悲悲凄凄,还有人在哭呢!这些人要不是迷路的人,就一定是些被国王赶出来的罪犯,我应该去看看。”大象跑了过去,果然看到一群人,看样子又饥又渴,正迈着艰难的步子向树林这边慢慢走来。

再说这一群人在漫无边际的沙漠中经过长途跋涉,早已渴得口干舌燥,累得连腿都迈不动了。他们远远地见到一片茂密的树林,就像在黑暗中见到了光明——有花草,有树木,就一定会有水源,就会有飞禽走兽,就会有吃的、喝的。于是

大家互相搀扶、互相鼓励，渴望着快点儿到达这块地方。

眼看离树林越来越近，猛然一抬头，见到了一头大象。这大象如同一座会走路的雪山的山顶，象秋天天空里的一块浮云，又像风吹过来的一大片的雾团。大象突如其来地在他们身边出现，使这些本来就提心吊胆的人们都感到非常害怕。

大象发觉自己的出现，给这些人带来了恐惧，赶快和颜悦色地对他们说："不要怕，我是不会伤害你们的！"

它一边说，一边伸出了它那微红而又发亮的长鼻子，慈祥地问他们："你们的面孔为什么这么黑？你们的头发为什么这么长？你们身上的尘土为什么那样多？你们的身体又为什么那样瘦？你们都是些什么人？为什么来到这荒无人烟的地方？"

那些人见大象没有攻击伤害他们的意思，心情慢慢地平静下来。他们听见大象用人言向他们发问，就七嘴八舌地争着述说了大家的遭遇："大慈大悲的大象王啊，你听听我们诉衷肠。只因国王发脾气，我们被赶出边疆，走投无路心胆寒，象王关心来看望，命不该绝遇救星，疑是此时在梦乡。"

大象又问："你们一共有多少人？"当大象听到他们回答说，他们共有一千人，被国王赶到这无边无际的大沙漠，使他们吃尽了苦头，许多人被饿死的时候，慈悲的本性使它又动了恻隐之心。大象非常同情这些人的遭遇，决心帮助他们脱离苦海。

大象心想，"这些人现在已经这样的饥渴和疲劳，可越过沙漠还要走上几十里呢，他们既缺水，又少粮，怎么能走出去呢？如果让他们住在森林里面，这些人吃什么呢？"大象左思

右想，实在没有办法。最后，大象想到了自己，毅然决定牺牲自己，去换取这七百多人的活命。让这些人用大象的肉体作干粮，用大象的肠子作装水的袋子，帮助人们走出沙漠。

这时，大象又看了一眼前面的悲惨景象：有的为饥渴和酷热所折磨，泪流满面；有的人不住地祷告叩头，要水喝；有的人跪在地上乞怜，请求上天拯救……大象再也控制不住自己了，连忙把鼻子举到头顶，高声对众人说："大家别灰心丧气，大家有救啦！这个山脚下有盛开着莲花的大湖，大家可以顺着这条路，走到那里去喝水，避暑，恢复精力。然后你们将看到山脚下还有一头刚刚摔死的大象，你们可以用它的肉充饥，用它的肠子装水。这样，你们就可以走出沙漠了！"

大家听了大象的指点，发出了一阵热烈的欢呼，然后就向着湖泊方向跌跌撞撞地上路了。

刚刚送走这些痛苦万状的人，大象就赶紧抄小路奔上山顶，向神祈祷："为了拯救濒临死亡的人们，我愿意献出我的身体。"说完，就从大山顶上跳了下去，摔死在山脚下。

这群人见大象指引了一条生路，都打起精神，根据大象的指点，来到莲花湖。他们开怀畅饮，喝足了水。休息之后，果然又找到了一头刚刚摔死的大象。有人看到这头大象，不禁有些疑惑："大家看，这多么像刚才遇见的那个象王啊！这是我们的恩人象王呢？还是象王的亲属、子女呢？"

有一个人说："我看这大象就是我们刚才遇到的象王，绝对没错儿！刚才我们听见巨大的吼声，大地都震动了一下，肯定这是象王从山上摔下的声音。它准是为了救我们，舍弃了自己宝贵的生命，我们怎么忍心吃它的肉呢？"

很多人也附和着说："我们应当焚化它的身体，好好安

葬，以报答它对我们的恩情。”

人们想起大象从死亡之中把他们救了出来，想起大象的精神和勇气，人们都像死了自己的亲人那样难过，把嗓子都哭哑了。

这时，有几个比较冷静、明智的人站了出来，劝告大家说：“事情已然如此，我们难过也没用。我们应该成全大象的意愿，遵照它的安排去做，不这样，我们就辜负了大象的一片心意，大象舍身的壮举也就没什么意义了！”

听了这几个人的话，大家才忍着悲痛，按大象的嘱咐，取了它的肉作干粮，又用它的肠子装满了水，最后终于走出了大沙漠，到达了目的地。

莲 花 女

很久很久以前，在一座大山附近，住着一个婆罗门。这个婆罗门心术不正，其貌不扬，却娶了一个貌赛天仙、温柔善良、聪明善辩的妻子。妻名莲花，高洁无瑕，远远近近的人，没有不称赞的。

人们都喜爱莲花，称赞莲花，惟独她的丈夫不喜欢她，甚至连看都不愿看到她，即使看到她了，也从未有过好脸色、好言语。原来，这个婆罗门早已与自己的一个婢女暗中勾搭在一起了，对这个婢女是言听计从、百般逢迎。

婢女把莲花视作眼中钉、肉中刺，总想把她赶出家门，自己登上主妇的宝座。于是她就故意不理那婆罗门。婆罗门心急难捺，千央告万乞求的，想哄婢女高兴。婢女见时机已到，说："你要想与我长久来往，就赶快把你那黄脸婆赶出家门！这个家里，有她没我，有我没她，你看着办吧！"

婆罗门连连称是，急忙想主意，要赶走莲花。想啊，想啊，他终于想出了一条妙计。

这天一大早，婆罗门就对莲花说："对面山上的优昙钵树结满了果子，吃那果子可以益寿延年。今天，我和你去那山上摘些果子回来，你看怎么样？"

莲花从未见婆罗门如此和颜悦色地与自己讲过话，真以

为自己的耳朵听错了，眼睛看花了，怔怔地站在那儿。

婆罗门拿起编筐，说："你站着干什么，快走哇！"莲花如梦初醒，连忙跟他上山去了。

正值丰收季节，山上有苍绿的树，红红、黄黄各色果子，满山遍野，果香扑鼻，甘醇诱人。莲花每天在家中辛勤劳作，哪有时间游山观景，一到山上，心都醉了。

他们来到优昙钵树下，树上缀满了丰硕的果实，那香气直沁人心脾。

婆罗门抬头看了看，放下编筐，三下两下爬上了优昙钵树，摘下那熟透了的果子，张口便咬，连连啧着嘴，说："香极了，真香啊！"

莲花看了，抬头对他说："也给我摘一个，让我尝尝，好不好？"

婆罗门瞥了她一眼，顺手从眼前摘了一个半生不熟的优昙钵果，扔给莲花。莲花见了，说："树上有那么多熟果子，你为什么把生的扔给我，而自己吃熟的呢？不是你让我和你一起来的吗？"

婆罗门这时，又换上了平日那凶相，说："想吃熟果子呀，自己上树摘哧，你那手脚是干什么的，跟我要果子！"

莲花一听，低下头去，垂泪不语。

婆罗门在树上大叫："我叫你是来摘果子的，你怎么站在那儿躲清闲？快去摘呀！"

莲花抹了一下眼泪，朝旁边的一棵优昙钵树走去。她本是个淑女，从来也没有爬过树，可现在，只好费力地爬起来。她的手磨破了，衣服也被树枝刮开了小口子，好容易爬到了树上，开始摘起果子来。

婆罗门一见莲花上了树，暗自高兴，咬着牙，想："哼，我叫你上树，你这回可是上得去，就下不来了！"

他从树上溜下来，从附近拉来一大堆荆棘枝，堆在莲花所上的树下。莲花从未上过树，一面战战兢兢地攀住树枝，免得自己掉下去，一面去摘果子，哪里知道婆罗门在树下干的鬼勾当。

等莲花的围兜里放满了果子，想下树时，才看见树下已堆满了小山一样的荆棘枝。她急忙叫："夫君，你这是干什么呀，这让我怎么下去呢？"

婆罗门冷笑道："那树上有吃不完的优昙钵果，你下来干什么呀？在那儿又能吃鲜果，又能观美景，活像神仙似的，就呆在那儿吧！"说罢扬长而去，头都不回。边走边得意地想道："除去你这个眼中钉，我和我的娇娘长相厮守去啦！"

莲花一见丈夫抛下自己扬长而去，还用荆棘把自己困在树上，一切都明白了。她心中又气又恨又急，仰望苍天，连只飞鸟都没有，四望山顶，连个人影儿都不见，怎么办呀，难道就这么活活困死在树上吗？善良美丽的莲花，不禁失声痛哭起来，一边哭一边说："苍天呀，世上竟有如此歹毒的人，竟要亲手害死自己的妻子，难道他的心被蛇蝎的毒汁浸透了吗？"哭声哀婉凄切，感天动地。

实在是再凑巧不过了。正当莲花呼天不应，叫地不灵之时，一队人马急驰而来，原来是国王带着诸大臣与侍从上山游猎，经过这里。

国王听到前面树林中有女子哀泣之声，很是好奇，纵马来到树下，只见高大的优昙钵树被荆棘围得严严实实，一个女子在树上哭泣。看看那女子，纵使是哭泣之时，依然掩饰

不住那姣美的面容。

国王命近侍火速清理树下的荆棘，搀扶那女子下树。

国王奇怪，这深山林中的树上，竟然有如此美丽、光艳照人的女子，轻声问道："你是何方女子，怎么被困在这树上？"

莲花下得树来，拜谢了救命恩人。听如此问，未曾开口，珠泪成行，泣道："我本是山下婆罗门之妻，莲花是我的名，只因我丈夫与婢女勾结，以摘果之名，将我骗到树上……"

国王大怒："世上竟有这样禽兽不如之人，难道他的天理良心被狗吃了？"国王对莲花无比同情和怜爱，就问道："你那丈夫之家是不能回去了，你愿随我回宫去吗？"

莲花看着这英俊、善良的青年，有些不解地问："回宫？"

国王笑了，说："哦，我是本国君主。你若愿意，随我到宫中去住，可以吗？"

莲花想："与其被那两个狠毒之人害死，不如到宫中服侍国王。"于是点了点头。

国王大喜，命人为莲花备好马车，带她一起回宫去了。

回到宫中，国王命宫女服侍莲花沐浴更衣，梳妆打扮。穿上宫服的莲花不仅更加美丽夺目，而且显得优雅高贵。国王更加欢喜，与莲花攀谈起来，发现她极其聪慧，言谈举止不像小家碧玉，倒胜过大家闺秀，诸事有精辟的见解，天文地理也很精通，甚是赞赏，就将她留在身边服侍自己。

莲花感激国王救命与收留之恩，精心服侍国王，还帮助国王批文理事，深得国王宠爱。

一日，众宫女在宫中玩赌博游戏，国王带莲花在一边观看。看着看着，莲花不知不觉之中也加入到游戏之中，并战胜了所有的宫女。国王发现自己已深深地爱上了莲花。

在一个花好月圆之夜，国王温情脉脉地问："莲花，我要娶你作我的王后，你可愿意？"

莲花吃尽了婆罗门的苦头，被国王搭救之后，朝夕与国王在一起，深深敬慕国王，见如此问，早已绯红了脸，面若桃花，明眸顾盼，不由人不爱。她含羞地轻轻点了点头，国王大喜，立即命群臣准备行大婚之礼。

国王与莲花幸福美满地生活在一起，情深意浓。国王娶了美丽贤惠聪颖的王后之事，传遍了天下。

天下的人都来与王后比赛，作赌博游戏，没有一个胜了王后的。

消息传到了山下的婆罗门那里，他心中大惊："怎么？那贱人没有被困死在树上，还当了王后？"转念一想："她作了王后，我也是她的前夫，她善赌，我也工于赌，要找她比试，可能会赢她，她准会奖赏我的。"

于是这个利令智昏的婆罗门竟然也跑到王宫门前，说要与王后比试。

门卫通报给王后，说是有个什么样的人要与王后赛赌。

王后听了，心想："这个婆罗门不是别人，正是我那心毒手狠的前夫，今日我倒要会会他，看他有何面目见我。"遂令卫士婆罗门上殿。

婆罗门一见莲花，惊诧不已，心想："这就是我那黄脸婆吗？不是仙女下凡来了吧？人人都说莲花美丽无瑕，我从来都没拿正眼看过她，唉，把个天仙似的老婆送给别人了。"

王后正襟危坐，问："你是来比赌博的吗？"

婆罗门倒身下拜，说："正是。"

王后问："你今天要赌什么？"

婆罗门说:"赌偈语。"

王后说:"好!让你先说。"

婆罗门想了想说:"美发柔如水,蛾眉似烟黛。当记往昔日,月下共携偕。"

王后一听,知他想续旧情,不禁气上心来,用偈语回答道:"昔时婢胜妻,哪存半分情。为人性仁慈,残虐世难容!"

婆罗门脸上青一阵白一阵。勉强又说:"夫为妻之纲,一女何二事。离彼龙居处,还我清寒时。"

王后立即回道:"夫生蛇蝎心,理当天地诛。姻缘前生定,报应把恶除!"

婆罗门一听,吓得逃离了王宫。不久,因他与婢女整日好吃懒做,挥霍无度,把个家业倒腾了个干净,双双沦为乞丐,沿街讨饭。凡知道他们丑事的,无不唾骂哄赶他们。两个恶人无法在人前讨饭,躲进深山,冻饿而死。人们知道后,拍手称快,说道:"真是善有善报,恶有恶报呀!"

伪君子

从前,有一位婆罗门,他年纪很老了,却娶了一个年轻的妻子。妻子嫌丈夫年纪老,总是在外边找别人偷情。这个女人情欲似海,老是不满足,便想方设法欺骗她的丈夫,让她的丈夫在家里设会,请一些婆罗门到家里来。

老婆罗门本来就对妻子有些不放心,他怀疑妻子的提议中有奸情,不肯去办这件事。这少妇见丈夫对她有疑心,就想出种种办法来欺骗她的丈夫。

有一天,老婆罗门前妻的儿子失足掉进火中,正好此时那少妇就在旁边,可她却不动手拉一把,就那么眼睁睁地看着孩子掉了下去。

老婆罗门见了便问她道:"孩子掉到火里去了,你站在旁边,为什么不伸手拉他一下?"那少妇回答说:"我从小到大,除了自己的丈夫,再没有碰过其他的男人。我怎么能去拉这个男孩呢?"

老婆罗门听了这话,以为她真的是这样贞洁,从此便非常信任她。于是,那少妇又乘机要求丈夫设会。老婆罗门答应了,在家里设下大会,邀请了许多婆罗门到家里来。到他们家来的婆罗门里有许多年轻人,少妇便和这些年轻的婆罗门私通。

老婆罗门知道妻子欺骗自己，心中又气又恨又后悔，取出家中的财物，穿上厚厚的衣服，离开家走了。

老婆罗门离开家走了很远的路，遇见了另一位婆罗门，老婆罗门便和他结伴同行。晚上，两个人找了一个客店投宿。第二天一清早，起床继续赶路。

他们离开住宿的客店，走出了很远，那个婆罗门忽然对老婆罗门说："昨天晚上我们住在那家店，有一片草叶沾在我的衣服上了。我从小到大，从来没有无缘无故拿别人一点东西。我把客店主人家的草叶带走，心里很不安，我得回去把草叶归还给店主。你先在这儿等我一下，我把这东西归还了就回来。"

老婆罗门听了这话，以为这个人真的非常廉洁，不由得对这人肃然起敬，答应在路边等他，那个婆罗门拿着一片草叶，假装要回去归还客店主人。走出去不远，便纵身跳进一条沟里，仰面朝天躺了下去。过了一会儿，他估计时间差不多了，起身走了回来，对老婆罗门说，他已经把草叶送回去了。老婆罗门信以为真，对他更加敬重和信任。

两人继续往前走，老婆罗门因为想解手，就把他身上带的财物交给那个婆罗门帮助照看。老婆罗门刚一离开，这个婆罗门便拿上那些财物，偷偷地溜走了。老婆罗门回来，见人和东西都不在了，才知道那个婆罗门是个伪君子。老婆罗门又伤心又懊悔，感叹人心叵测。没有别的办法，只得唉声叹气地独自赶路。

走了一段路，老婆罗门累了，他找了一棵树坐下来休息。这时，树上有一只鹊雀，口里衔着一根草，对鸟儿们说："我们太弱小了，因此凶猛的敌人总是欺负我们。我们应该集中在

一起。团结友爱，互相帮助。”鸟儿们相信了鹳雀的话，便都集中在一起住。

鹳雀等到鸟儿们都集合到一个地方，就飞到它们的窝里，啄破鸟蛋，喝掉蛋汁，把刚刚孵出来的小鸟都啄死了。等鸟儿们快回来时，它又衔上草，装出一副和平友好的样子。

鸟儿们回窝一看，见发生了这样的事，非常生气，纷纷谴责鹳雀，鹳雀却百般抵赖，死活不肯承认。鸟儿们这才知道鹳雀欺骗了它们，便谁也不理它了。

老婆罗门坐在树下看着眼前发生的一切，心中很是不快。他正愣愣地坐着想心事，只见一个外道出家人，穿着件百纳衣，一步一低头，慢慢地向前走。他一边走，嘴里还一边念着：“快躲开，众生！”

老婆罗门见了不解地问：“你为什么一边走路，口里还一边念着：‘快躲开，众生！’？”出家人回答说：“我是出家人，怜悯一切生命，走路的时候，生怕踩死了虫子、蚂蚁，所以才这样念。”

老婆罗门听出家人这样讲，心中立刻对他充满了敬意。于是便跟着这个出家人到了他住的地方。晚上睡觉时，出家人对老婆罗门说：“我每晚必须安静，才能修身养性。你自己另住一个房间吧。”老婆罗门以为这次真正遇到了有德行的人，心里高兴万分。

后半夜，老婆罗门隐约听到一阵阵歌舞乐声，他走出门去，想看看是怎么回事。老婆罗门过去一看，才知道出家人的屋子里有一个地道。有一个女人从地道中钻了出来，和那个出家人偷情。他们俩一个弹琴，一个跳舞，正在纵情欢乐。

老婆罗门见这出家人这么污秽不堪，非常失望，心里想：

“天下万物，不论是人是兽，真没一个可以相信的！”

一切狡猾、说假话、骗人的人，外表上看起来忠厚老实，内心却怀着鬼胎。因此，人们要善于辨别真伪，不要轻易上当。

天神劝出家人

佛祖释迦牟尼在舍卫国中可以称得上是路人尽知，大名鼎鼎的了。尽管佛祖不辞辛苦已经做过了许多好事，但是他丝毫也没有产生懈怠之心，依旧是不分黑天白夜地广行善事，为弟子、为大家认真讲法，同时，也使得舍卫国所有的人对他更加尊敬了。

就在佛祖释迦牟尼还在舍卫国为世间众生费心操劳的时候，在离舍卫国不远的拘萨罗国有一个出家人，他独自一人在一个环境幽雅的山林中修行。

在山林的外边有一户有钱有势的富人家，这家的男主人常年在外经商做买卖，很少回到家中，即使回到家中也是住不了多久就要外出。所以，这户人家中常常只有那位漂亮的主妇在家操持家务。

那位在山林中修行的出家人时常出来化些斋饭。因为这户人家离他修行的地方最近，并且女主人又特别大方，乐善好施。所以，那位出家人也常常来这里化取斋饭。

就这样一来二去，这位出家人和那位漂亮的主妇彼此间就熟悉了，有时候难免会开几句玩笑，说一些疯话。由于这位主妇独守空房，难免心中寂寞，两个人最后就勾搭上了，时常在一起幽会。这位出家人也就把佛法的各项戒律都抛到

脑后去了。

俗话说得好，世上没有不透风的墙，尽管他们俩人行事十分诡秘，总是背着大家幽会，但是附近的人还是知道了他们之间的隐情。好事不出门，坏事传千里，他们俩的事最后竟然一传十，十传百地传到了那位男主人的耳中，那个男主人扔下生意，风风火火地赶回了家，他先是狠狠地教训了他的妻子，随后又带着一些人来到山林中，狠狠地责骂了一番那个出家人。

从此，这位出家人就臭名远扬了，他出来化斋，没有一家愿意给他，而那个富人家，自从他被那家男主人数落责骂了一顿后，就再也不敢去了。这一天，他出去化斋，又是空钵而归，所讨回的只是别人的责骂。有一家的主人甚至提着棍子把他赶了出来。

这位出家人十分疲惫地回到山林中。本想去化斋，结果化回来了一顿责骂。他一个人坐在树下想着，越想越懊悔，与其这样活着，还不如死了算了。于是，他打定了自杀的主意。他选好了一棵大树，把自己的袈裟撕碎结成了一根绳，挂在了树枝上，还搬来了一块大石头。

这位出家人根本不知道，他所作的一切都被山林中的一位天神看得一清二楚，正当这位出家人要把头往绳圈里套的时候，这位天神变化成那位漂亮的主妇出现在出家人的面前。

这位出家人大吃了一惊，他急忙停了下来，并从那块石头上跳了下来。还没等他开口，那个天神变成的主妇就先开口对他说道："现在，拘萨罗国的许多人都知道了我们两人的事，我们俩的名声已经很不好了。其实我和你是情投意合，

才作出了那种事。我今天来你这里特意要给你说一件事，我可不愿意看见你在这里自己上吊死去。你好好想一想，既然我们俩已经有了不好的名声，那你还不如干脆还俗，然后我们俩一起远走高飞，快快乐乐地过一辈子。”

这位出家人沉默了半晌才回答说：“请你不要再说了，我还是一个出家人，我也正是因为有了这样的不好的名声，才觉得对不起佛法、对不起自己，才想到了要自杀，所以，我是宁死也不会还俗的，更不要说和你一起远走高飞了。”

他的话音刚落，那位天神收住了神力显出了本来的面目，天神非常满意这位出家人的回答，于是就为他说了几句偈语：

虽然有了不好的名声，
但一个修行者还是要勇敢地承受，
而不应该因懊悔而自我戕害，
更不要生出无边烦恼。

这位出家人听了天神的偈语后，心中恍然大悟，他扯下了挂在树上的绳，踢开了脚下的石头。一个人继续在山林中修行，他忍辱负重，虔心钻研，认真修行，最后他断绝了一切烦恼，修成了罗汉全身。

比丘尼讲法

很早以前有一头母象，它的名字叫做磨茶。磨茶性情十分温和，从不发怒，也从未伤害过任何人和任何动物，尽管它的体型十分巨大，有足够的力气伤害人和动物。

磨茶本来只是为主人驮驮货物，运运东西，当然，有时候它也驮着主人四处游玩，甚至驮着主人去打猎。它和主人相处得也非常好，所以它几乎没有被主人惩罚过，反而得到了主人的宠爱，主人时常喂给它鲜嫩的树叶及青草，并且时常为它刷洗身体。

有一次，崩宾国的国王来舍卫国求取舍利，当他求到了佛祖释迦牟尼的舍利后，却发现自己不能够将佛祖的舍利放在马背上平安地带回国去。于是国王四处悬赏，募求大象。磨茶的主人也非常信奉佛法，当他听说崩宾国国王募求大象驮运佛祖舍利的消息后，就把自己的大象磨茶借给了崩宾国国王。

随后，磨茶就驮着佛祖释迦牟尼的舍利去了崩宾国。一路上，磨茶受到了很好的礼遇，那些信奉佛法，渴求佛祖舍利的崩宾国的臣民百姓都对驮运有功的磨茶非常感激，给它洗浴，给他喂鲜美的香蕉。

正是因为磨茶驮运佛祖舍利劳苦功高，所以积下了福

德，在它命终寿尽之时，它得到了善报，投生成了一个女婴。而且这个女婴出生的家庭也非常好，家境十分宽裕，衣食用度从不犯愁。

冬去春来，这个女婴很快就长大成人了，她只有一点与常人不同，那就是她的饭量很大，一般是常人的十倍左右。女婴长大后，由于厌倦了世俗生活，所以，最后她就辞别了父母，出家作了比丘尼，并且从此以后开始认真地、系统地学习佛法。由于她前身积有福德，而且天资聪慧，再加上自己的刻苦努力，后来，她终于修得了正果，修成了阿罗汉，彻底地断绝了一切烦恼和痛苦，并且超脱了生死轮回的痛苦。

后来，这位得道的比丘尼知道自己马上就要涅槃了，她就告诉了其他比丘尼，并让她们都到讲经堂去，她将为大家讲述自己修行的经历，以及自己是如何修得正果的。

那些比丘尼得到消息后，果然都聚集到了讲经堂，静静地坐着，等着听这位得了道的比丘尼的讲述。

由于这位比丘尼已经得道，她已经具备了天眼神通，能够看到自己前身的种种情况，于是她就把自己前身的所作所为给大家讲了一遍，她特别提到了自己的前身为崩宾国国王驮运舍利的事。

那些在座的比丘尼们听了她的话后，都对她的话有些半信半疑，特别是当她提到自己的前身是一头性情温和的母象时，她清楚地听到了讲经堂内发出了一阵阵的窃窃细语以及不加掩饰的笑声。

这个得道的比丘尼心中十分明白，这些在座的比丘尼不太相信她的话。于是，她对她们说道："可能你们当中有人真的不相信我刚才所说的一切，但是我还想说一下，我刚才所

说的一切都是真的。我的前身的的确确是一头母象，后来因为驮过佛祖释迦牟尼的舍利，所以得了好报，脱离了畜生道，投胎成了一个女人。你们当中有许多人都知道我一顿要吃十五斗米饭才觉得饱。你们中谁有这样大的饭量。如果你们当中那些没见过我吃饭的人还是不相信的话，就请你们去找饭来，我当场吃给你们看。”

这位得道的比丘尼说到这里，自己也有些不好意思地笑了。果真就有几个比丘尼起身走出讲经堂去了，过了不多一会儿，她们抬来了差不多十斗饭。这可是平常十来个人的总的饭量，可是这位得道的比丘尼一点也不犯怵，她随即开始吃了起来，不一会儿，那十斗饭就被她吃得干干净净。这时候，讲经堂内响起了一阵阵由衷的赞叹声。

吃完十斗饭后，那些比丘尼们都真正信服了得道比丘尼所说的一切，就更加聚精会神地听讲了。这位得道的比丘尼趁热打铁，讲述了自己的修行方法以及前身积下的福德对于自己修行的良好影响。

随后，得道比丘尼的话又转回到了吃饭的话题上。她又对大家讲道：“像我这样的吃法是前身所决定的，虽然一次吃得很多，但是却要管很长时间，一次吃饱，填满了肚子以后，在很长的一段时间中也不会感到饥饿。这也像学习佛法一样，一次听讲听了很多内容，足够自己思考领悟很长一段时间。

紧接着她又说道：“我曾经听说舍卫国波斯匿国王也很能吃，最多时，他一顿要吃二十斗米饭才够，当然，他这样的吃法也是他的命运所决定了的。由于他吃得太多，所以身体也长得太快。就像稻田里的稻子和地里的甘蔗到了生长季

节一个劲往上蹿一样，波斯匿国王的身体也一天比一天发福，由于他一直这样多吃，所以他的身体越来越胖，胖得连新做好的衣服也只好再改大，最后，他成了舍卫国中最胖的人，害得他的裁缝师不停地忙碌着。连王宫里的许多门都不得不多次进行扩建。”

这位得道比丘尼讲到这里后，稍稍停顿了一下，看了看讲经堂中正襟危坐认真听讲的比丘尼们，一见到大家都很严肃的样子，她也禁不住直了直腰，整了整自己的法衣，然后接着说道：“有一天，波斯匿国王想去祇洹向佛祖释迦牟尼请教一些关于佛法及佛法修行的问题。一大早，波斯匿王就带着许多亲信侍卫，浩浩荡荡地出了王宫。由于国内已经没有适合于他骑的马了，骑象的话，他又爬不上象背，所以他只好挺着大肚子，晃动着肥大的身躯慢慢地向祇洹走过去，好在祇洹就在城外不远处。尽管这样，波斯匿国王还是觉得很累，走不多远就要歇一次，走不多远就要歇一次。终于，他带着亲信和侍卫到了祇洹。”

“佛祖释迦牟尼一见到那个肥胖的波斯匿国王，没容波斯匿国王开口就直接向他问道：“尊敬的国王陛下，你的身躯如此肥胖粗大，你难道没有感觉到累吗？我可是有些替你感到累了。”其实那时候，波斯匿国王也已经气喘吁吁大汗淋漓了。他听了佛祖释迦牟尼这番话后，感到十分不好意思了，因为自己自从发胖以来给很多人都添了不少的麻烦，自己心里也觉得惭愧。于是，波斯匿国王就把自己为什么胖成这样的原因一五一十地讲给了佛祖释迦牟尼听。说完话后，还接连叹着气，显出了特别难为情的样子。

“佛祖释迦牟尼听了波斯匿国王的解释，只是笑了笑，没

有再责备波斯匿国王,而是为他念出了四句偈语:

一个人应当有正确的信念,

在饮食方面要知足知止,

只有知足知止才不会招致痛苦,

而且容易消化增加寿命。

波斯匿国王听了这四句偈语后,就逐渐开始减少饭量,开始时,他特别不适应,后来慢慢地也就习惯了。最后,他只需要吃一般人吃的那样多就足够了,这也使得他的身体消瘦了许多,接近于正常的人了。

这位得道比丘尼讲到这里,就没有再往下讲了,因为她知道自己的涅槃时间到了。

后来,她吃了二十斗米饭后就涅槃了。

漂 流 儿

从前，有一个波罗奈国，国王有许多夫人，其中一个夫人知道自己怀孕，十分高兴，赶忙把此事告知国王。国王听了也很高兴，即命令在吃、穿、用各方面都给这位夫人以最好的照顾。

时间过得飞快，转眼妊娠期满，夫人临盆了，可降生的不是呱呱坠地的婴儿，而是一块肉。鲜红鲜红的像花一样，夫人看后，心中暗想："其他夫人生的孩子都健全端正，可我生的孩子却是没有四肢的肉块，如果国王看到，一定会厌恶的。"

她越想越觉得羞耻。于是，就找来一个容器，将那块肉放在其中，并用金子打成一块金箔，用朱沙在上面写下"这是波罗奈国王夫人所生"几个字，并在上面盖上国王的大印。然后，将容器的口盖好，把题好字的金箔附在容器的外面，无可奈何地派人把它放入江中。

这个容器在江中随波漂流。由于有众多鬼神的保护，没有遇到一点风浪。当时，有一个道士与许多牧牛人相依居住在江边，一天清早，道士正在江边洗漱，望见远处有一个容器随波漂来，等到容器漂近了，他就把它捞了上来。容器还同最初放入江中时一样，没有一丝破损。道士仔细读了上面写

的文字，又见盖有国王的大印，知是王家的东西，就加倍小心起来。他打开容器的封口，见里面是一块鲜肉。心中暗想："如果是死肉的话，经过了这么长的时间，一定早已腐烂了，可这肉块却还如此新鲜，一定有奇异的地方。"于是便把肉块带回家中，精心地供养起来。

就这样，半个月过去了，肉块依旧鲜嫩如初，而且还变作了两片。又过了半个月，二片肉上各自生出五个胞，再过半个月，一片变作男孩，一片变作女孩，男孩的肤色金黄，阔面大耳，一派福相。女孩则冰肌玉肤，面如满月，容貌娇好。道士见了欣喜非常，把他们看作自己亲生的孩子一样，爱若珍宝。同时，道士两手的拇指自然的流出了乳汁，一个指头喂男孩，一个指头喂女孩。乳汁流进婴儿的腹中，仿佛清水摩尼珠一样，内外鲜明透辙。道士给那男孩起名叫离车子。

道士辛勤地抚养这两个婴儿。每天，天刚亮就要起身到附近各村镇去乞讨，要到的一点食物，大部分都喂养了孩子们。每天都是直到夜幕降临的时候才能回家。如此日复一日，从不间断。

邻居的牧牛人看到道士为养育两个弃婴如此劳累，对他说："你具备了如此好的品行，可是，出家人应做的事是修道，现在为这两个孩子而妨碍了道业。不如把他们送给我们，由我们来抚养，这不是两全其美吗？"

道士答道："我也正为不能给他们以精心的照护而担忧呢，能这样就太好了。"商谈好以后，道士与牧牛人就各自回家去了。

第二天，牧牛人和同伴一起修好了道路，竖起彩色旗幡，敲着鼓，来道士家迎接两个孩子。牧牛人对道士说："现在就

让孩子随我们走吧。"

道士看着两个可爱的幼儿,依依不舍,一再叮嘱:"这两个孩子的大福大德不可限量,你们一定要给他们以最好的照顾,用牛奶,乳酪,新鲜瓜果,熟食制品和酥食五种食物喂养他们。等到两个孩子长大以后,就让他们匹配为夫妻,然后,找一处平坦开阔的地方,修建房舍,供他们居住。男孩拜为大王,女孩拜为夫人。"

等到牧牛人都记住了以后,道士才怀着怅然若失的心情,目送他们走远了。

在牧牛人的养育下,两个孩子日渐长大,女孩亭亭玉立,男孩英俊潇洒。他们十六岁时,牧牛人便在平坦开阔的地方,平整了一百亩土地,在土地中央建起房舍,让他们二人结为夫妻,共同居住。过了一段时间,他们生育了一双儿女,年过十六,亦结为夫妻。如此循环往复,王族人口不断增多。于是,众牧牛人又扩建房舍,营造园地,建筑了足够三十二人居住的住宅。

就这样,经过三度的扩建,这一地区逐渐繁华起来,名为毗舍离。

聪明的毗舍离

舍卫国波斯匿王手下有一位大臣，名叫梨耆弥。梨耆弥家中非常富有。他有七个儿子，六个大的儿子已经娶了妻子。最后剩下的这第七个儿子，也到了该娶亲的年纪。梨耆弥心里想："我年纪已经很大了，又只剩下这一个最小的儿子还未娶亲，我要为她找一个最好、最漂亮的女子。"

有一天，梨耆弥一位至交好友婆罗门来看他。梨耆弥就和这位婆罗门商量说："现在我想为我最小的一个儿子娶妻，但却不知道哪里有绝色的女子。你以前经常到各个国家去游历，我想麻烦你替我寻找一下。要是见到有相貌端正，贤慧聪明的女子，只要和我的儿子性情相宜，年龄相当，能合我儿子心意，请你代我们向她求婚。"

婆罗门答应了这件事，便动身到各处去寻找。一天，他到了特叉尸利国，看见了五百个少女正在边走边玩。婆罗门便跟在这群少女的后面，边走边看。

走着走着，前面出现一条小河，少女们纷纷脱鞋趟水过河，只有一位少女没有脱，穿着鞋趟过河去。她们又往前走，没有多远，前面又有一条河，河水没过了膝盖，少女们撩起衣服下摆，走进河里。又是那位少女，没有撩衣服便走过河去。少女们走进树林里，都爬上树去摘花，只有那个少女自己不

上树，却向别人要花，结果，她得到的花还很多。

婆罗门看到这位少女总是与众不同，便走上前去对少女说："我有一点事弄不明白，想问问你。"

少女回答说："有什么不明白的事，你就问吧。"

婆罗门问道："刚才别的女孩子过河时都脱掉了鞋，只有你没有脱，这是为什么呢？"

少女回答说："你这人真糊涂，人们穿鞋，正是为了保护脚。人在陆地上行走，如果遇到荆棘瓦砾，眼睛看得见，还可以躲开。在水中走，藏在水底的东西，眼睛看不见，万一遇到荆棘毒虫，会伤害我的脚，所以我不脱鞋。"

婆罗门又问："那你为什么不撩起衣服来就走入水中呢？"

少女回答说："女子的身体，有的长得好，有的长得不好。如果撩起衣服走进水里，就会被别人看见。要是身体长得好还行，长得不好，就会遭人嗤笑，因此，我不撩衣服。"

婆罗门再问："大家都上树摘花，为什么你不上树呢？"

少女答道："如果上树，倘若树枝断了，就有被摔伤的危险，所以我不上树。"

婆罗门听了少女说得这一番话，知道她一定很聪明。于是，便想替梨耆弥的儿子求婚。婆罗门便问那少女，她的父母是否在家，少女回答说："在。"于是，婆罗门便跟她一起，到她家里去，想见一见她的父母。

这位少女是波斯匿王的弟弟昙摩诃羡的女儿。昙摩诃羡以前因为犯了罪，逃到了这个国家。他在这个国家住了下来，娶了妻子，生下了这个女儿，取名叫毗舍离。

婆罗门和少女一同来到她的家里，少女进屋去告诉她的

父亲说："外面有一位婆罗门，要见您。"

少女的父亲昙摩诃羡从屋内迎出来。婆罗门问候了他以后，问道："刚才进去的那个少女是您的女儿吗？"

昙摩诃羡答道："是的。"

"她定了亲没有？"婆罗门又问。

"还没有呢。"昙摩诃羡回答。

婆罗门说："舍卫国有一位大臣，叫做梨耆弥。您认识他吗？"

昙摩诃羡回答说："我以前认识他。"

婆罗门说："这个梨耆弥最小的儿子已经长大成人了，他生得英俊、聪明。如今，他想娶您的女儿为妻，您看可以吗？"

昙摩诃羡听了以后说道："他们是大户人家，与他们联姻正是门当户对。如果他们来求婚，我们是没什么说的。"

婆罗门见昙摩诃羡如此痛快地答应了这件事，非常高兴，便立刻和他一起定了娶亲的日子。这时候恰好有一个人要到舍卫国去，婆罗门便写了一封信给梨耆弥，告诉了他这件事。梨耆弥收到了婆罗门的信后，便马上准备好聘礼，然后带着一队人马，前往特叉尸利国迎亲。

梨耆弥带领人骑马乘车，一路行来，快到特叉尸利国的时候，他先派了一个使者到前面去报信。昙摩诃羡听说迎亲的人就要到了，便马上准备好丰盛的宴席，请来许多宾客。迎亲队伍一到，昙摩诃羡隆重地设宴款待他们，把自己的女儿嫁给了梨耆弥的小儿子。

热热闹闹地办完婚事，梨耆弥他们要起身回国了。临走前，毗舍离跪在母亲的面前，接受母亲的教导。母亲当着大家的面，嘱咐女儿说："嫁过去以后，要常穿好衣服，常吃好饭

食，天天照镜子，切莫间断。"

梨耆弥在一边听了这话，心中暗暗有些不快，他想："人活一世，享福和受苦都没有定数，谁能保证一辈子有好衣美食呢？天天照镜子，似乎也没有道理。"虽然他心里这样想，嘴上却没好意思说出来。

主客互相告辞，梨耆弥便带领着大队人马上路归国。他们走了一段路，想停下来休息一会儿，只见路边有一所客店，四面都有凉台，很凉爽。他们就坐在凉台下休息。新娘毗舍离过来看了看，对公公梨耆弥说："这里不能停留，赶快离开。"

梨耆弥听了她的话，赶紧离开了客店，来到客店外面的一块空地上，有几个人旅途劳累，不愿起来，留在凉台下。这时有几头大象正在房子外边，它们身上搔痒，于是就去房柱上蹭痒。谁知这房子年久失修，房柱已朽，象身躯巨大，只轻轻一蹭，房柱便折断了，房子一下子就塌了下来，把凉台下面的人都压死了。梨耆弥见了心想："今天我能逃脱这场灾难全靠我这儿媳妇。"不由得从心里喜欢毗舍离。

他们又继续往前走，来到山间一条溪边，大家看这儿水草丰美，便又停下来休息喂马。毗舍离过来对大家说："不要停在这里，快往高处走。"

这次可没人敢不听她的话了，人们赶紧离开这条山溪，到别处去休息。这时，天上起了乌云，雷声阵阵，不一会儿，便下起了倾盆大雨，只见山洪奔腾而下，一下子，那条小溪便涨满了大水，把原来的两岸都淹没了。看到这情景，梨耆弥心里又想："今天多亏了我这儿媳妇，我们才能再次幸免于难。看来，她真是聪明过人。"

梨耆弥等人回到舍卫国，亲戚邻居都前来祝贺。梨耆弥心中非常高兴，大摆宴席款待各位宾客，大家在一起，整整热闹了一天。晚上，宾客们散去之后，梨耆弥把七位儿媳都召集到身边，对她们说："我现在年纪大了，不愿再管理家中的各种事务。我想我家中的事托付给你们，你们谁能替我理家呢？"

前面六个儿媳妇都推辞说自己不善理家，惟有第七个儿媳毗舍离愿意帮助公公。于是梨耆弥便把家中的钥匙都交给了她，让她安排全家人的衣食起居。

毗舍离接受了公公的委托以后，非常谨慎勤快，不敢有丝毫的懈怠。每天早上，她总是第一个起床，把里里外外打扫干净，然后便去做饭。饭做好后，先捧给公婆，再让家中其他成员吃。等奴仆下人都吃过饭，每个人要做的事都安排好了，她自己才吃饭：天天都是如此。

梨耆弥见毗舍离十分勤劳能干，非常奇怪她为什么没有像她母亲嘱咐的那样做，便问她道："你离开家之前，你的母亲曾经教导你说，要你常穿好衣，常吃美食，还让你每日照镜子，这是什么意思呢？"

毗舍离跪下答道："我母亲说让我穿好衣服，意思是对身上穿的衣服要爱护，要常常洗干净，这样见客时，才整洁好看。常吃美食，是让我晚吃饭、饿的时候才吃，粗细食物都是美食，都要吃，让我照镜子，是让我每天早晨早起，打扫干净内外，一定要把屋内屋外收拾整洁。我母亲嘱咐我的，就是这些事情。"

梨耆弥听了毗舍离的话，知道她很有才干，从此，更加信任她，家里的事情无论大小，都放心托付给她，自己不用操半

点儿心。

有一天，一群大雁衔着稻穗从海岛飞来，飞到王宫上面，稻穗掉落在大殿前，宫里的人看见了，把稻穗拣起来，献给了波斯匿王，波斯匿王见这稻米特别好，认为一定能当药用，便命令手下人收起来，留作种子。到了播种季节，国王把这些种子分给大臣们，命令他们拿回去种。梨耆弥把分到的种子带回家里，叫毗舍离分派人去种上。毗舍离就亲自带领奴仆，平整土地，播种施肥。稻子长得很好，到了秋天，收获了许多稻米，而别的大臣家里种的稻子，因为没人细心管理，结果都没长出来。

一天，波斯匿王的夫人突然得了重病，国王请来了许多医生，为王后治病。一位医生说："王后这病不难治，只要用海岛上生长的稻米来做饭，吃了就能好。"波斯匿王想起以前曾有过这种稻种，当时分给了大臣们，让他们拿回家去种，不知道他们收获了没有。于是，国王将大臣们召来，问道："上次分给你们的种子，你们都种了吗？现在急需用作治病。"

梨耆弥想起上次国王给的种子，回家后交给了儿媳妇，于是，他便问毗舍离："上次种的稻谷，收获了没有？现在国王急需这种稻米给王后治病，要是有，赶快给国王送去。"

儿媳毗舍离回答说："这种稻米家里多着呢。要是用它作药，够咱们全国的人吃了。"

梨耆弥马上把稻米给国王送去，而其他的大臣有的报告说种子种下去没有长出来，有的报告说种子让老鼠吃了。国王立即命令将梨耆弥送来的稻米做成饭，王后吃了，病马上就好了。波斯匿王非常高兴，赏赐给梨耆弥许多东西。

特叉尸利国和舍卫国之间有矛盾，常常闹点摩擦，一次

特叉尸利国想试试舍卫国里有没有聪明人，就派了一位使者带着两匹马，来到舍卫国，这两匹马是母子，体形毛色完全一样。使者要舍卫国的人分辨，哪匹是母马，哪匹是马驹。波斯匿王召来众大臣，大家一起看了半天，也区分不出来。

梨耆弥下朝回来，毗舍离见公公闷闷不乐，便问他发生了什么事情。梨耆弥便把特叉尸利国派使者的事说了。毗舍离听了笑着说："这事好办，您不用发愁。只要拿来好草，放在两匹马面前，那匹母马肯定会把草让给自己的儿子吃，那马驹也会抢着去吃草。"

梨耆弥立即把毗舍离的话报告给国王，波斯匿王照着毗舍离的话用草一试，果然马上试出了这两匹马哪匹是母，哪匹是子。波斯匿王派人找来特叉尸利国的使者，告诉他分辨的结果，使者回答说："他们说得很对。"波斯匿王很高兴，加倍地赏赐了梨耆弥。

使者回国，向国王报告了结果。特叉尸利国王见没有难住舍卫国的人，便又派人送来两条蛇。这两条蛇长短粗细完全相同，使者问舍卫国的人，哪条蛇是雄，哪条蛇是雌的。波斯匿王又召来大臣们，让大家分辨。大臣们面面相觑，束手无策，谁也想不出办法来。

梨耆弥想起上次的事情，便又回家问毗舍离。毗舍离说："这事不难。找一块细棉布铺在地上，把两条蛇放在布上，安静不动的就是雌蛇，骚动不安的是雄蛇。"梨耆弥问："那是为什么呢？"毗舍离答道："因为雌性的动物喜欢细软光滑的东西，挨着滑软的东西就不愿意再动。雄性的动物性格刚烈，总是躁动不安，以此推理，便可分出哪是雄，哪是雌。"

梨耆弥听毗舍离说得有理,便马上把这个方法报告给国王。波斯国王照毗舍离说的方法一试,果然马上分出了蛇的雌雄。波斯匿王派人请来使者,当着他的面指出蛇的雌雄。使者点头说:“说得不错。”波斯匿王十分高兴,又赏赐给梨耆弥许多财宝。

特叉尸利国王见又没难住舍卫国,很不甘心,又派了一个使者带来一根木头,这根木头约有一丈长,两头一样粗细,整根木头没有任何节疤和刀斧砍伤痕迹。使者对波斯匿王说:“如果谁能分出这根木头哪头是树梢,哪头是树根,那可是天下最聪明的人了。”波斯匿王和大臣们还是没有办法区分。梨耆弥便又回家去问儿媳妇。毗舍离听了以后说:“这事很简单,只要把那根木头放在水中,树根那头就会往下沉,树梢那头就会浮在水面上。”

梨耆弥听了觉得有道理,便马上报告了波斯匿王。国王按照毗舍离的话一试,这根木头果然一头往下沉,另一头浮起来。国王派人叫来使者,指着水中的木头说:”那沉下去的一头是树根,浮起来的一头是树梢。“使者佩服得连连点头说:“是这样的。”波斯匿王见梨耆弥一连替自己解了三次难题,益发高兴,重重地赏赐了他。

特叉尸利国的使者回去向国王报告了这件事。他们国王听了,心里服气了,再也不敢刁难舍卫国了。过了几天,特叉尸利国的国王又派了使者到舍卫国来,使者向波斯匿王献上许多珍宝,并说道:“陛下的国家里,有天下最聪明能干的人,实在令我们佩服。从今以后,我们愿与贵国永远友好。”

波斯匿王见特叉尸利国主动派人来进献珍宝,永结友好,异常高兴。他想到这几次难题都是梨耆弥帮他解开的,

于是把梨耆弥找来，问他是如何知道的。

梨耆弥说："其实小臣也不知道，这些都是小臣的儿媳妇想的办法。"

波斯匿王知道梨耆弥有这样一个聪明能干的儿媳妇，对毗舍离甚为敬佩，封她为御妹。

金 戒 指

从前，在一个遥远的地方居住着一户人家，家中只有一个妇女和她的儿子。

这位妇女经常对别人夸耀："我从来就不会丢失东西。"一天，她又在对别人讲述她从来不丢东西的时候，她的儿子就想试探试探母亲是否真是具备这种本领。于是，儿子一伸手就把母亲手上戴着的一枚金光闪闪的戒指取下来扔到了附近湍流不息的河水中，然后对母亲说："你不是总说自己不丢东西吗？我现在把您的金戒指扔在河水里，您还能找到吗？"

母亲没有正面回答儿子的问话，只是拍了拍儿子的头说："我从来就不会丢失东西。"然后，她让儿子放心："过不了几天，金戒指就又会回来的。"

当时，正是捕鱼的季节，这位妇女到集市上买了一条又鲜又嫩的大活鱼。拿回家中，打开鱼腹一看，只见那枚被儿子扔在河中的金戒指正藏在里面，被阳光一照还闪闪发光呢！这位妇女便拿起这枚金戒指对儿子说："这回你相信我说的话了吧。我说过从来不丢失东西，你看这是不是你扔的金戒指？"

儿子见金戒指真的没有丢失，不禁惊讶万分。

过了几天，佛带着目连、阿那律和大迦叶讲经，恰巧来到此地，儿子就到佛面前问到："我母亲为什么会有这种不丢失东西的福气呢？"佛就指着远处的一座山告诉了他原委。

原来，在这座山的北边，每年一到冬天，就变得又阴又冷，所以家家户户都要迁移到山的南边去居住。山北有个孤老太婆，年老体弱，家人贫穷，无力往返搬迁，就独自留在山北，为大家看管留下的东西。等到第二年的春天，大家又迁回来的时候，她就把代为看管的物件一件件地交还给原主。从来没有弄坏或丢失过。多少年过去了，这个孤老太婆始终为大家做着这样的好事，为此，大家都很感激她。

讲到这儿，佛停顿了一下，看了一眼正聚精会神倾听的孩子，接着说："孤老太婆的高贵品德，打动了居住在此处的一位仙人，仙人就暗暗地赐给她这个'不丢东西'的福气。"

儿子听到这儿，仍然不明白仙人赐给老太婆这个"不丢东西"的福气与自己的母亲有什么关系。

佛接着说："其实这个孤老太婆就是你母亲的前世啊！"

儿子听完，深深为母亲前世的美德所感动，此后，他对母亲更加敬佩，也更加孝顺了。

罗汉与沙弥

《大智度论》中记载,发心菩萨分两种。一种修行各波罗蜜经,一种就只凭空发心。

修行菩萨道人,事虽无成,但能胜过其他一切人。同类的事,如歌罗频伽鸟,在卵中时便发出声音,未出壳时,确实已经胜过一切鸟类了。

从前,有一个罗汉,名叫一六通。一天,他外出化缘,于道上碰上一个刚出家的小沙弥。

"喂,小沙弥,过来给我拿衣钵吧。"

一六通罗汉一见小沙弥,十分高兴,便想让他给拿行李。

"那好啊。"小沙弥倒也听话。

罗汉便将衣钵交于小沙弥拿着,而罗汉两手空空,笑嘻嘻地走在前面,顿时身心都轻松多了。

小沙弥跟在他身后,肩上扛着罗汉的衣钵。

"罗汉,罗汉。"沙弥刚跟了一会儿便叫起来。

"什么事?小沙弥。"罗汉以为他嫌衣钵太重,便揶揄地笑道,"怎么样,是行李太轻了吧。"说罢,便又自在地在前面走起来。

"罗汉,罗汉。"没走几步小沙弥又叫起来。

"你如有事就快说呀!"罗汉反倒摸不清小沙弥的把戏

了。

“我是应当以佛乘而入涅槃的。”小沙弥说道。

“啊！多多得罪，快让我自己来拿衣钵吧。”罗汉知道了小沙弥的心志大于自己，吃了一惊，连忙告罪。随即，罗汉取回自己的衣钵背在肩上，又把小沙弥让在自己的前面走。

于是，小沙弥就走在大罗汉的前面了。他走着走着，忽然心中闪过个念头：“这佛道真难哪，在生死轮回中还须经历无数苦难。苦行的日子还长着呢！

“我还是以小乘早入涅槃的好。”

想不到，小沙弥刚有此念头，罗汉马上生气了，一把将小沙弥抓过来，把肩上的衣钵又递给他说道：“喂，快给我拿着衣钵！你还是在我后边走吧。”

小沙弥只得扛着罗汉的衣钵，闷闷不乐地跟在罗汉后面。

这回，走出去好长一段路。

“罗汉，罗汉。”小沙弥又叫道。

“怎么啦？小沙弥。”罗汉头也不回地答道。

“你为什么一会儿让我走后，一会儿让我走前面？你是生气了吧？”小沙弥在后面闷了半天，终于发问道。

“刚出家几天的小僧，我怎么跟你生气呢？别乱说啦。”

“那您又是为什么呢？”小沙弥不解地问道。

“为什么呀，回去后问你师傅就知道了。”罗汉说完便喜滋滋地继续赶路。

小僧回来后，便把今天在路上遇到的事告诉其师，并问其原因。师傅年高寿长，是八十多岁的高僧。他听完后，闭目沉思了一会儿，便对小沙弥说道：“你开始发愿成佛，其心

贵重,其位是我师,诸辟支佛都应供养佛,何况罗汉呢,故那罗汉请你走在前,更不肯让你替他拿衣钵;后你心又生悔,大志化小,欲从小乘入涅槃,这样,那罗汉当然就不必供养你了。”

小沙弥听后,即便得悟,从此就专心发愿从大乘入涅槃。

阿育王劝弟信佛记

《阿育王经》说，阿育王登基继承王位不久，就册立自己的弟弟帝须为太子。阿育王常常对弟弟说："你应遵从佛的教诲去生活，相信善良与容忍。"

在一次游猎中，帝须走进了一片茂密的树林中。正当他四下寻找猎物的时候，忽然看到一幅奇异的景象，只见一个人正在让燃烧着的火焰烧灼着自己的身体。他当即认为这是一个仙人，同时回想起阿育王的话，就移步上前，将头低下，深深地鞠了一躬，向那位仙人问道："请问，您在这里住了多久了？您用什么做衣服，又用什么食物来充饥呢？您又怎能安全舒适地睡卧，忘却自己情感和欲念呢？"

这位奇异的仙人回答道："我在这里住了十二年了，其间，我用树木果实、根茎作为食物充饥，将茅草编结起来做衣服遮体，用干松的草叶铺床睡觉。但是，只要见到美丽温驯的鹿们相亲相爱，就会引起我对亲人的思念对异性的向往。"

帝须听到这里，感到有些疑惑，心里暗暗想道："这样艰难的修行，还不能让欲望的心念解除，那佛门的众多弟子又怎么能说乐于修行呢？又如何能控制各种各样的欲望呢？既内心被欲望所驱动，又怎么能够产生离弃世欲荣华的厌离之心呢？于是说道："仙人如此善修，平心静气，不吃荤腥，只

食草根树叶，尚且不能将情感和欲念解除，那我又何必放弃应享受的一切呢？”

帝须回来后，把自己看到仙人的事告诉了阿育王，他说：“我认为那些佛门弟子迷惑了你，让你以为他们真的具有许多功德。”

阿育王听后，左思右想，又召集几个大臣悄悄商量说：“我弟弟贪信外道，对佛教深奥义理产生怀疑。你们说，怎样才能使他对正道佛法有一个正确的认识和理解呢？这就要通过多种善巧方法，使他信佛。”

阿育王又说：“这么办，我假装去浴室洗澡，等我进了浴室以后，你们就撺掇他，说一些当国王如何享福、如何威风的好话，如他不反驳，就把我的衣服给他穿上，夸他穿上后像个大国王，再劝他坐到我的座位上去，然后再……”

一切都安排妥当后，阿育王故意让帝须来谈一些家常话，又把几个大臣叫来问一些无关紧要的事。过了一会儿，阿育王假装要去洗澡，留下帝须与大臣闲聊。大臣们借机吹捧帝须赞他英明，具有做国王的美德，又说当国王是多么富有，金钱美女无所不有。看到帝须没有任何反对的神情，大臣们就给他穿上阿育王的衣服，让他坐上了国王的宝座。

这时，阿育王出现了，他看到坐在王位上的帝须，假装大怒，厉声喝道：“我现在还没死呢，你就已经坐到了王位上，这还了得！赶快把他给我抓起来，押到外面杀掉！”

卫士们听到阿育王的命令，将帝须团团围住，要把帝须抓起来。几个大臣假意急忙向阿育王解释，把刚才的情况一五一十地告诉阿育王。他们劝阿育王说：“帝须不过是一时好奇，才忘了国法，不论他做错了什么，他毕竟是国王您亲弟

弟呀,您怎么能不念手足之情呢?请求大王对帝须的无礼加以忍让,不要生出怨恨之心。"

阿育王回答说:"这样来说,我就该忍受他对我的羞辱了!他不是想当国王吗?好,我成全他。从现在起,七天之内,我暂时将国王的权力授予他,让他做国王,给他表演各种各样的歌舞,献给他各色美女,让他尽兴地享受,再给他各种美味食品,满足他的各种要求。七天之后,立即处死。"

民众听说了这件事,都想去见见国王,询问究竟是怎么回事,但见王宫门前有许多卫兵巡视,还有拿刀的刽子手在门边站立着,只得停步不前。

每天,都有人将帝须的情况报告给阿育王。就这样,度过了六天。

到了第七天,帝须仍然穿着国王衣服,坐在宝座上,保持着国王的威严。阿育王和大臣们一起来到了他面前。阿育王看到帝须黯然的脸色,问道:"你已经当了七天国王了,各色美女、歌舞、美味佳肴都好吗?你是否听到、看到、感觉到了?"

帝须望着阿育王,缓缓回答道:"在这七天中,我听不到美妙的歌声,也品尝不出什么美味佳肴,什么也感觉不到。想来,这都是因为惧怕死亡的缘故造成的,没有时间,也没有心思顾及这些事。美女的舞姿,华丽的宫殿,舒适的床铺,各种稀世珍宝,都无法使我产生欢喜之情,更不用说满足了。看到行刑的的刽子手拿着锋利的刀守候在门口,又听到阵阵铃声,我不由充满了对死亡的恐惧。死亡就像钉子一样钉住了我的心,既然已经注定要死去,哪里还能安稳地睡去?想来想去只觉得死亡在向我走来,不知不觉夜晚就过去了。"

阿育王对帝须说："你在这一生中认为最痛苦的事，莫过于死亡。你虽然得到了人间最美好的东西，但也没有喜欢、没有兴趣，更没有热爱。出家的僧侣们却认为没有生死的痛苦，从人间到天上，到处追逐、奢求的结果都是失败或损坏，就好像空空的村庄里没有人居住，用火烧掉这样的世间又有什么用呢？如以佛家弟子这样的观点来看，有什么能让我们产生烦恼呢？"

其实，阿育王是以这种善巧方法来教化帝须。

帝须回答："王兄，你说得很对。从现在开始，我愿皈依佛法僧三宝。"

阿育王伸出双手，紧紧地抱着帝须的头，心里很高兴。他用微微颤抖的声音对帝须轻轻地说："我不忍心看到你被贪欲左右，让你信服、遵从佛法，才是我的本意，所以，我运用这种善巧方法来开导你信佛遵法，希望你能理解我。"

从此以后，帝须就以各种鲜花和歌舞，奉献给佛塔，用种种美味饭食供养僧侣。如此行积善德，其道修逐日增加。

六体争功

从前,一家有四个兄弟,性情耿直,脾气急躁,真是一个赛过一个。如果老大说太阳从东边升,老二必争太阳是从西边出,如果老三说天上放了晴,老四必说地上下了雨。

小时候,这四兄弟在一起逗嘴还很有意思,可等到他们都长大了,问题就来了。尤其是他们的父母一死,这四兄弟谁也不服谁,整日闹得鸡犬不宁,在一块简直没法过下去了。

四兄弟闹着要分家单过,这样谁也别限制谁,自己过自己的。可是,为了谁该分得什么东西,他们四个又闹得不可开交。一个人想要这样东西,另外三个人便也争着要,谁也不让谁,争得脸红脖子粗的,也没争出个结果来。

"年纪大的说了算!"大哥一看这场面,便吼了一句。

"大的应该让着小的!"

"谁的力气大就听谁的。"

"再吵,我一把火把房子烧了。"

"你烧就扒你的皮。"

于是,屋里顿时乱做一团。老四要点火,老三捋胳膊挽袖子要揍老四,老大从缸中舀水准备泼,老二跑出去寻找砸缸的石头。

一会儿,老二空着手回来,身后跟着舍利弗

"你们别瞎嚷嚷了,我请来了舍利弗来给我们评理。"老二冲着那三个兄弟喊道。

四兄弟看实在闹不出个所以然来,只好同意让舍利弗给调解。

"善哉,善哉!"舍利弗高兴地说,"只怕我也无能为力,请你们四兄弟跟我到佛所去吧。我请我佛为你们解决,肯定能解决好的。他在三界世界里是至高无上的。"

四兄弟跟着舍利弗来到佛所在的罗祇阅竹园中。

此时,佛正在罗祇阅竹园中闭目养神,遥感到舍利弗和四兄弟正朝他走来。

佛睁开双眼,只见四兄弟笑眼里有五色光彩,心中便知来者何意了。

转眼间四兄弟已经走到佛面前,正欲启齿禀佛。"我已经知道了。"佛示意四兄弟先不要开口提分财争房之事,"我先给你们讲个故事吧。"

于是,佛便讲了一个故事。

在很久很久以前,有个国家的国王叫惟娄。惟娄王生了一种奇怪的病。这病折磨得他万分痛苦,御医天天到宫里来为他治病。

好不容易,御医才找到病因,便开了药方,其中有一味药叫狮子乳,就是狮子的奶。这可把宫中的人们给难住了。

宫中肯定是找不出来的,只好派人到全国各个地方去搜集,可是过了好长时间,也没有找到。

国王命人张榜悬赏:

谁能找到狮子乳献给国王,国王将封他为头等大公,封给他最多的土地。国王还要把最漂亮的小女儿嫁给他。永

不反悔！

一天，一个穷得像叫化子般的人来到宫中，对国王说道："尊王，我要是弄来了狮子的奶，我就可以做大公，当您的女婿了，是吗？"

"是的。但是你如果弄来了假的，那么你就准备掉脑袋吧。"惟娄王说道。

人穷智不穷，这个叫化子般的人聪明超人。他往山里走去，寻找狮子的踪迹和洞穴。

经过几天的细心寻找，他终于找到了狮子住的洞穴，摸清了狮子的活动路线。

这个叫化子般的人回到家里，他把家里的羊杀了，带着七、八罐葡萄酒和羊肉出了家门向山上走去。

他来到山上，找到狮子的洞，把酒和羊肉放在洞口，便偷偷地躲在一边观望。

狮子出去寻食回来了，大概它没有找到什么吃的东西，一看到羊肉和酒，狮子便猛地扑过来，一阵大吃大喝。

那穷人见狮子猛吃猛喝，心中高兴极了。他竭力屏住呼吸，不敢有一点响动。

狮子胃口真大，不一会儿功夫，便把羊肉吃光了，酒也喝去了六七罐。最后一罐酒狮子还没来得及喝，便躺下睡着了。

"轰隆隆，轰隆隆。"

狮子的鼾声像打雷一样。穷人见狮子睡熟了，高兴地跑过去把狮子的奶挤在一个空罐子里，一会儿便挤了满满一罐狮子奶。穷人高高兴兴地端着一罐狮子奶下山了。身后，狮子那打雷一样的鼾声还在响着。

那个穷人找到了狮子乳，回王宫还有很远的路程，离城还很远，天就黑下来了，他只好找了一家客店住了下来。

有个罗汉和那个穷人同住在一间客房中，半夜里，罗汉被一阵吵声惊醒了。仔细一听，才知道是怎么回事。

“没有我走到狮子洞去，还想得到狮子乳，做梦去吧。”这是穷人的脚在说话。

马上又有个声音说道：“没有我去挤狮子奶，难道你脚会挤奶不成？开玩笑！”

穷人的手与脚在争功。接着，又有几个声音吵起来：

“没有我眼睛看见狮子，你们手足又能怎么知道狮子在哪儿呢？”

“没有我嘴跟国王说，去弄狮子乳，你们都是白费，而且，回去还是得由我亲自去跟国王说，狮子乳已经弄到了。要不国王怎么会知道呢？”

“嘴能走路吗？”

“眼睛能挤奶吗？”

“手能听见吗？”

穷人身上的各个器官吵作一团。罗汉这才明白，这个穷人弄到了狮子乳，要去献给国王，而他身体上的各个部位在争功。

“哼，你们等着瞧吧！”最后，嘴愤愤不平地说道。

第二天，穷人来到宫门口，对门卫说，他送狮子乳来。侍卫把这事报告给国王，国王大喜过望：

“快拿进来看看，是不是真的。”

国王非常惜命，不论什么时候，都想到自己的性命要紧，即使心里再兴奋也不忘安全大事。

穷人端进狮子乳给国王看，惟娄王刚拿过罐子要仔细闻闻，突然传来一声高叫"这是驴的奶，根本不是狮子乳！尊敬的国王陛下。"

国王抬头一看，这话竟是穷人自己嘴里说出来的。

"来人！拿下去砍了！"惟娄王万分震怒地喝道。一大群卫士本来十分好奇，都想知道这个叫化子似的人用什么办法搞到的狮子乳，万没想到这奶是假的。卫士们一拥而上，七手八脚地把穷人捆绑了起来，准备推出去斩首。

就在这千钧一发之际，突然从宫门外传来一声雷鸣般的喊声：

"刀下留人！"

惟娄王又一惊，大家纷纷抬起头来一看，空中竟降下来个罗汉。

"尊王，你不能杀他，这是千真万确的狮子乳。"罗汉不等国王询问，便赶紧开口说道。

"到底是怎么回事？你快说。"惟娄王催那罗汉。

于是，罗汉便把他前一天晚上和穷人在一间房中，半夜听到他身体各器官争功的事，源源本本说了一遍。群臣百官和卫士们听了，面面相觑。惟娄王将信将疑地问道："你的话可是真的？"

"尊王，难道我身为罗汉，还会说假话。您先用这罐奶入药治病，一切后果我甘愿承担！您先把这个人放了吧。"

惟娄王思前想后，最后说道："好吧，我先用它入药治病，如不见效，就别怪我不客气了。至于其他的事，等以后再说吧。先给这人松了绑，把他看起来。"

穷人的命暂保住了，而那狮子乳入药后，果然有神效。

国王的怪病药到病除，转眼间就痊愈了。

备受疾病折磨的惟娄王也恢复了生命的活力，非常高兴，马上将那穷人叫到跟前来，准备实践自己的诺言。

“让你受委屈了，”国王对他说道：“现在我就为你举行加封仪式，为你举办婚礼。然后，你就可以带我美丽的女儿，到封地上去享受荣华富贵。”

那个穷人站起来，平静地说道：“尊敬的陛下，感谢您对我的厚待，可是罗汉大师的救命之恩，我不敢忘记，我已决定随他出家做沙门了。”

话音刚落，他的头发和胡须就一下子全掉光了，身上的破衣服也变成了袈裟，成了地地道道的沙门。

惟娄王看到穷人因神功启发而得道，这才想起了那个罗汉，忙命人把他找来，向他道歉，并表示感激。

“请大师也为我授戒吧，我也决定出家求道了。”惟娄王恳求道。

“善哉，善哉。”罗汉便为国王授足五戒。日后，惟娄王得了须陀洹道。

佛讲完了故事。四兄弟听得入了迷，一下全都释然了。他们全都改变了性情，再也不提分家产的事了。他们四人都求佛为他们授戒，要出家当比丘。

佛用手轻轻地在兄弟四人头上一一抚摩过，兄弟四人须发尽落，身上的衣服也变成了袈裟。现在，兄弟四人内心的迷污尽除，都成为罗汉了。

阿难尚不清楚兄弟四人成了罗汉的因缘何在，便问佛道：“他们兄弟有何功德，听了佛的故事就心解意释，马上得了罗汉道呢？”

佛答道："那还是过去摩丈佛在的时候呢，舍利弗当时只是比丘，这兄弟四人是做买卖的生意人。那时，他们就遇到舍利弗了。"

佛转过头望着舍利弗说道："下面的事，你接着告诉他吧。"

舍利弗笑了笑，接着说："这兄弟四人那时候就共同送一件袈裟给我，我非常感动。人言无奸不商。但这四个商人深明大义，奉我袈裟，因此，我祝愿他们后世早日超度解脱。所以我得道后，就把他们带到佛所来了。如不早日超度他们，后果可想而知，他们一定会闹得几败俱伤。我早该把他们带来才好。"

"这四兄弟修成罗汉，确实是得功于舍利弗的缘分，所以如此之快。"佛接着说。

"我明白了，"阿难说道："四兄弟缘分真不小啊！

半句偈语

据《大涅槃经》记载，在佛未出世时，菩萨为一位婆罗门。他苦苦修行菩萨道，并能通晓一切外道经典。

高山上一年四季冰雪覆盖，气候寒冷，天地间一片白茫茫，正是他修行的宝地。

所以，菩萨就长期住在这里，专心致志坐禅，苦读各种大乘经典，已臻不睹文字的地步。因修寂灭行而具备十足的威仪风度。心里又是清净无为，不为任何凡事所扰乱打动。平心静气熄灭了一切怨怒气愤，只是一味喜欢坐禅，使自己寂寞，以期觉悟。无数年过去了，这期间，雪山不知增高了多少，积雪也不知加厚了多少，而菩萨一直如此苦苦修行着。

却说大梵天王释提桓因，见他如此着迷于佛道，便下到人间，来到雪山上。

释提桓因悄悄走到距菩萨不远的地方停下来。他要试试菩萨到底修行得怎么样，便化作一恶罗刹，将恶毒和蛮力都显现在脸上，慢慢张开血盆大口，发出清晰高亢的声音道：

"诸行无常，是生灭法。"

说罢便默不作声。

菩萨正沉迷得忘记了一切，猛听得清清楚楚半句佛偈，心中顿时欢喜非常，便站起身来，拨开障眼的长发四下里张

望。谁知四周毫无人迹，半点响动也没有。只见不远处站着一个罗刹，穷凶极恶地张着大嘴。

菩萨万没想到不见念偈之人，面前只有一个恶罗刹，便急忙高声叫喊起来：

“佛啊，您在哪儿？谁开的解脱苦海之门？在这寂寞雪山之上，谁能如此高宣佛的意志，震天动地？”

“在这沉睡了的世纪，迷茫的生死睡眠之中，谁独自清醒？发出这般觉悟的言语？”

“谁啊……谁啊……”

“谁能够在此生生死死忍饥挨冻的苦海中，为人们开示无上正果的道法。在无量众生沉于生死的大海中，谁能当伟大的舵手？”

“大家永久地被困于烦恼和重病中，不得欢乐。谁能来到我们中间，医治我们痛苦的心灵和肉体？”

“佛啊……佛……”

“您的半句偈语，开启了我心灵的一扇大门，我看到您的明洁的光辉，就如高挂天空的半边圆月，放出清心悦目的玉华。”

“佛啊，您在哪里？”

菩萨的真诚之音，震荡在白皑皑的崇山峻岭之间，久久不停。

“到底谁在说此佛偈呢？又为何只说此半句呢？”菩萨陷入了痛苦的瞑想中，他抬起头看了看那凶恶的罗刹，又摇了摇头——

这恶魔怎么说得出佛？不可能！

难道真是他？如此丑恶凶狠的罗刹！他要能说佛偈，还

会这般狰狞可怖？如听到这美妙偈语当早已换上了喜悦的善颜。就凭他的外貌也休想能说出佛的意旨。

想来想去，菩萨万般无奈，便又看了看那一动不动的罗刹，忽然有所悟，自责道："你这个求佛之凡体，头脑怎这般不开窍？罗刹不是佛，不是人，自己不会说，难道就没有道听途说捡得只言片语吗？"

想到这里，菩萨便毫不胆怯地走了过去，满腹疑问地问道："好啊，大士，你在什么地方听说这半句佛偈的？是不是听能除畏离怖的人讲的？"

"大婆罗门，你不应该这样来问我。我已经好久没有吃东西了，到处找遍也找不到，害得我饥饿干渴，满心烦恼，叫苦不迭，才说了那糊里糊涂的话，这也不是我本心能懂得的。"话毕，罗刹的利齿嘎嘎直响，显得更加狰狞可怕。

"佛语果然是你说的，"菩萨心头狂喜，立即答道，"如果大士能为我说完这佛偈，我愿一辈子为你做弟子，来侍候你。"

"我不需要弟子侍候，我只需有东西来填饱肚子？"罗刹故意对此不感兴趣。

"你说的佛偈实在是话不全，意也不尽的，为什么就不说完呢？"

"我饿极了！大婆罗门，所以就说不出来了。"罗刹的话题仍离不开吃。他冲冲地说："婆罗门，别看你聪明过人，其实只关心自己，丝毫不念我已被饥饿逼得不能讲话了。"

"那么，你想吃什么东西？就赶快说吧。"

"婆罗门，这个你别问，我说了人人都要害怕的……"罗刹的话音忽然弱了下来，似乎真是怕人听见。

“这高山顶上，只有千年不化之雪，哪有什么人，你只管说要吃什么，我又不怕，为什么这么欲言又止的?”菩萨奇怪地问。

罗刹一听，便迫不及待地说道：“我吃的东西只有一样，人的温暖的肉体；喝的东西也只有一种，人的热呼呼的鲜血。我出来的时候，本想找个人解解馋。可到处都寻遍了，世上的人大多都有福德，加上被各天神守护着，始终无法捉到他们来充饥解渴。”边说边怨，原来罗刹虽凶，也受尽了委屈之苦。

菩萨听后，毅然说道：“大士，你只管把这佛偈说完，我自当以身供养。”

“你舍得吗?”罗刹怀疑地问道，“你不后悔?”

“有什么舍不得的，假如我死了，这凡心肉胎有什么用处？还不是喂鹰养鹫，或是被虎狼撕啃干净，不也是得不到半点好处、一丝洪福吗?”菩萨泰然自若地回答。

“你真舍得不活了?”罗刹在等待着菩萨自己送到他口里。

“我为佛舍了这要死要烂的肉身，得到的就是永不消失的金刚身了。又有什么舍不得的？这就像一个人拿脆瓦罐换得了别人的七宝爱器一样啊。”菩萨恨不得立即听到佛语。

“哇呀，我怎能相信你只为几笔就写就的‘佛’字，便舍了身家性命?”罗刹似乎不相信菩萨的话。

“我不是说了吗？以要死要烂之身换永不存不失的金刚之身，以脆瓦罐换七宝爱器，你怎么不信呢?”菩萨诚心地说道，“大梵天王释提桓因、四天王能证明我真心舍身，还有天眼等菩萨和无数想超度众生的天人，都能证明我，相信我。

修行大乘经已能具六度的人也能证明我。如不够的话，甚至十方的所有佛都可以证明我舍身为佛，全心全意。”

“那么好吧，你且听着。”罗刹张开大口发出那熟悉的音：“生灭灭已，寂灭为乐。”

终于，菩萨听到了来之不易的下半句佛偈。

“大婆罗门，你现在已经听全了这句佛偈，我已经满足了你的愿望。你若欲利众生，请把贵体施舍与我。”罗刹一副公平交易的样子，等着得到活肉鲜血充饥解渴。

菩萨感悟了罗刹的意思，然后在地上、石上、壁上、道路中，处处都写下这句佛偈，留给后世他人求佛之用。之后，他便重新整了整腰带和衣裳，迈步便向一棵大树走去。

“大士，你的愿望也马上要实现了。”说罢，菩萨便爬上高高的树干，望着白茫茫的雪山，想到佛的慈爱，跃身跳下。

人还未落到地上时，突然天空中发出种种声音，其声自上而下直传下来。这时，罗刹又变回天神释提桓因，从空中接住菩萨，将他稳稳地放在地上。

“啊呀，我怎未死？”菩萨有点昏昏沉沉的。

“菩萨，大婆门，你仔细看看我！”

菩萨晃了晃头，定睛一看，顿时惊呆了——

大梵天王释提桓因站在他面前，哪有什么罗刹？

“我乃大梵天王是也，因看菩萨精进专一，乐法无欲，一个人在雪山上苦苦修行无数岁月，便想来试试你的真诚怎么样。”

“梵天大王，那罗刹怎没了踪影？”

“那是我为试你而变化成的，哪是想真吃你的肉，吃你热血。”说罢，释提桓因哈哈大笑起来。菩萨也笑了。

菩萨因此缘而得超度，经十二劫，在弥勒佛前得无上正等觉成佛。

罗汉与大象

在迦叶佛时代，佛徒遍及世界。

有兄弟二人，都出家做了沙门。二人皆欲成正果。

这兄弟俩平日倒是专心修道，诚心敬佛，只是，两人做法有些不寻常，让人感到实在未全心全意供佛。

怎么回事呢？

原来，哥哥只一心一意坐禅求道，可是从不布施。而那个弟弟虽一心一意布施修福，但又常常破戒，仿佛存心似的。多少年来，二人都是如此。

后来，哥哥因为从释迦出家而得了罗汉道，把当弟弟的羡慕得不得了。但是，他又吃不了哥哥的那种苦，便投生到大象群中，成了一头象。

由于这头象前世布施修福，此生颇有善缘，它长得威武雄壮，被国王相中，成了国王的宠物。

这头大象力大无比，能为国王抵抗外敌的入侵，周围的敌国都不敢轻举妄动。于是，国王便把大象封为“百户王”，并用金银、珠宝、璎珞等把它装饰起来，它想要什么，国王就给什么，可以说是应有尽有。

可那个修成罗汉的哥哥情况就大不一样了。他衣衫褴褛，饮食缺乏，饥寒交迫一直在困扰着他。

一次，他一连七天未化到缘，饿得腰都直不起来了。万般无奈，他只好吃一些鹿群吃剩下的东西，才勉强保住了性命。

这位哥哥实在没有办法了，只好去投奔他前世的弟弟——象王，以求吃顿饱饭。

象王正在跟自己的儿女们在一起，大吃美味鲜果。它现在过着如此舒适、奢华的生活，哪里还记得前世的的因缘呢？

那象王正津津有味地大吃大喝，手下的一个象卫士进来报告："我王，外面有一个沙门要见您。"

"宣他进来就是了。"象王根本没当回事。

"父王，他是给您送礼来的吧？"象王的女儿好奇地问。

"难道你不知道吗？只有人们给沙门吃的东西，哪有他给别人送礼的道理！"

象王的儿子听了这话，笑着问道："那么，您会施舍他吗？"

"爸爸的东西都是国王赏赐的，是不能随便施舍给哪种人的。"

这时，做了罗汉的哥哥走进门来，呆呆地望着象王。大概是鲜果的香味刺激了他的食欲，他一个劲地往下吞口水。

这前世的兄弟俩，就这样彼此对视着，半天没说出一句话。

过了好一会儿，象王才开口问道："你找我有什么事吗？"

罗汉见象王高踞在上，对自己神情冷淡，毫无施舍之意，便不顾一切径直走上前去，抓住大象的两只大耳朵，轻身说道："我与你前世都有罪呢！"

象王听到这话，顿时觉悟到自己的前世可能与这个沙门

有什么关系。它立即感到非常沮丧，什么东西也吃不下去了。

罗汉见象王没有一点儿布施的意思，赌气转身走了。

象王身在豪门富贵之中，一贯得意非凡，突然遇到这么个穷沙门，还和自己前世有缘，让它打心里不痛快。

象王的儿女们见一向食欲极好的父王突然间食不甘味，都愁得不得了。可无论它们怎么劝父，父王总是郁闷不乐，无奈，象王的儿子只好到国王那里去求救。

国王正在宫中用膳，卫士进来报告说象王的儿子求见。

"就说我正在吃饭，让他稍候一会儿。"国王说道。

"陛下，它非常焦急，一定要立即见您。"

"那就让它进来吧。"

象王的儿子满面愁云的进来报告说："尊敬的陛下，我父亲突然间非常郁闷，饭都吃不下去了。"

"赶快说说，到底发生了什么事？"国王听说他治国御敌的得力助手象王吃不下饭去，感到问题重大，着急起来。

"刚才有个穿得破破烂烂的沙门进来，抓着我父亲的耳朵说了句话，他就马上闷闷不乐，饭也不肯吃了。"

"那沙门到底说了什么？"国王有点愤怒地问。

"没有听清他说什么。"象王的儿子喃喃地说。

国王也不吃饭了，立即传卫士进来吩咐道："你马上带几个人跟小象去把那个沙门给我抓来，我要亲自审讯他！"

卫士们跟象王的儿子一起出去了。国王吃罢饭便坐在宫中等着他们回来。

不一会，卫士们便将那个穷沙门带了来。

"该死的沙门，你知罪吗？"国王厉声问。

"尊敬的陛下，我犯了什么罪？请您指明。"

"你跟我的象王说了什么恶毒的话？"

"没有，没有啊。"

"那为什么我的象王吃不下饭去？它要病了，我饶不了你！"

"噢，是这么回事。"罗汉把前世因缘和刚才跟象王说过的话都告诉了国王。国王心中也有许多感喟。他对罗汉说："既然你们前生有此缘，我也就恕你无罪。念你衣食无着，赶快回去忙你的衣食去吧。"

罗汉走了。国王又费了一番口舌，才使象王重新高兴起来，心安理得地过起了自己的舒服日子。

五百盲人得光明

据《贤愚经》记载，毗舍离国有五百个盲人。这些不幸的人因看不见东西，做不了任何工作，只能各自凭乞讨度日，受尽了人们的歧视。

这时，佛祖如来出世了，消息传到五百盲人的耳朵里。他们心里再也不能平静了。因为任何人都知道，凡是觐见到佛祖的人，所有的病痛折磨都能一扫而光，所有的痛苦都能化解，一切忧愁、烦恼都能解脱。

于是，这五百盲人凑到一起商量说："我们多么需要见到佛祖阿，多年来的与生俱存的苦难使我们倍受不幸。只要我们见到了佛祖，我们就能看到光明了！"

一个为首的盲人说："对，我们应该去见佛祖，而不是等在这里让佛祖来见我们，大家说是吗？"

"可我们怎么去呢？我们根本看不见路呀！"几个盲人无奈地说。

那为首的盲人说："大家如果真的要去见佛，就必须请人给带路，可是谁肯为我们带路呢？"

"这样吧，我们大家想方设法去乞讨，每人讨足一个金钱，就凑起来请一个人带大家去。聪明的盲人们想到一起了。

于是，大家就分头乞钱去了。

常言道好事多磨。经过好些日子，吃了不少的苦头，这五百盲人才凑足了五百枚金钱。

有了金钱，雇个人自然就容易得多了。他们一开口，马上便有一人答应了。

看那人热情周到的样子，好像为盲人们带路是理所应当的义务似的，其实，要不是那五百枚金光闪闪的金币，恐怕盲人们给他叩头叩破脑袋也没用。

那人一脸奸笑地说："想见佛祖，那太容易了，跟我走就是。"好像佛祖就住在他家里一样。

五百盲人见有人愿给他们带路，高兴劲儿便不用提了。

"喂，请大家一人拉住一人的衣服后襟，排成一行，头儿，你抓住我的衣服后襟就行了。"

这样，这五百盲人就跟着带路人走了，长长的队列蜿蜒曲折，好不壮观。他们往佛祖如来所在的舍卫国进发，一路历经种种艰辛，但越走心中越亮堂，脚下也似乎轻松了。可是，在快走到摩竭国的时候，要经过一片山泽。那领路人见道路艰难，便找借口溜了。

盲人们等呀等呀。始终不见那领路人再回来。众盲人惊慌地说："头儿，大家的心血都白费了，那个坏蛋把我们的钱拿走又不管我们了，这可怎么办呀？"

大家都六神无主，既不能前进，也不能后退，活活困在了当地。可是，他们总不能原地站着不动呀！好在领头的盲人好像记得前面是有水响声音的方向，便让大家手牵手的朝那方向摸去。

他们毫无把握地乱摸乱走，忽然，他们听到一阵阵愤怒

的骂声:"你们这些畜牲,瞎眼了吗?把老子的秧苗都踩死了!"

"哎哟,哎哟——别打我呀!我们真的是看不见你的庄稼哪。"盲人中有人挨打了。唉,这可真是糟透了。盲人们苦苦哀求道:"请听我们说,好心人,可怜可怜我们吧。我们这五百人实在是因眼瞎才去见佛祖的,没想到那个领路人把我们都扔下,自己拿着我们给的钱溜走了,害得我们踩了您的秧苗。请开开恩吧。"

"可我的秧苗被你们踩死了,我怎么办呢?你们岂不是害了我吗!"田主实在是气愤极了,可是面对这一群瞎子他有什么办法呢?

田主是个老头,发了一顿火之后,也只好怨天怨地:"我怎么过日子?我怎么过日子!天啊!"

盲人们自知闯了祸,连忙哀求道:"我们要是看得见也没有这般过错了。好心人啊,求您开开恩,指给我们一条去舍卫国的路吧。我们钱已经给骗走了,只有等以后再来赔你的秧苗,绝不食言!"

田主尽管又气又恨,但觉得这五百个瞎子也确实可怜,长叹一声道:"算了!都怪我的秧苗长得不是地方。你们跟我来吧,我找个人带你们到舍卫国去就是了。"

"今天可遇到大好人了!"盲人们又惊又喜,连忙称谢不已。

田主果然派了个年轻的小伙子,带着盲人们前往舍卫国。终于到了舍卫城,盲人们高兴极了。

可是他们并没高兴多久,因为寺里的主持听完他们的来意回答道:"你们来迟了,佛祖已经到摩竭国去了。"

盲人们大失所望，便又折回到摩竭国，一路上吃苦受累就别提了。盲人们虽然眼瞎了，心并没有瞎，他们苦苦跟着佛的踪迹，内心充满了信心。

到了摩竭国，谁知如来佛祖却又回到舍卫国去了。

“真让人受不了啦!”个别盲人心中嘀咕起来，但又马上自责道，“我怎能如此怕苦怕累？罪过罪过!”

盲人虽然已经劳累不堪，但他们坚信能见到佛祖，于是，又回头向舍卫国进发。他们已下定决定，不见到佛绝不罢休。

可惜的是，这次到舍卫国仍未见到佛祖。

“佛祖去摩竭国了。”寺庙主持满脸同情地说道。无奈，盲人们只得又回到摩竭国去。不过，事情开始有了变化。常言道，瞎子怕走路。可是这五百盲人走起路来已不那么吃力，而且一趟比一趟更纯熟、更轻松了。

如来佛祖见这五百盲人善根已具，善德已成，当那些盲人翻来覆去共走了七个来回的时候，便在舍卫国的佛所等候他们了。

佛光闪闪，照得瞎子们两眼放光，他们终于见到向往已久、盼望已久的佛祖了。只见如来浑身金光，佛身耸立，犹如巍巍紫金山。

为了重见光明，五百盲人经历了无数苦难，但他们心甘情愿；为了重见光明，五百盲人又克服了多少险阻，而执著向前。

盲人们纷纷跑上前去，围在如来佛祖的四周，尽情欢呼。

“救苦救难的佛祖啊，赐我光明，让我一睹天光的佛祖啊!”五百盲人都纷纷跪下来，五体投地，行礼感恩。

如来佛祖见他们如此虔诚，便徐徐开口道："诸位明智，沿途辛苦，以心供我，感动佛心。仅赐光明复极众诚。"

"谢佛祖大德。"

五百盲人早已不是盲人了，由此全都闻佛语而心开意解，一片祝福声响彻云霄：

"佛德无量、佛恩浩荡，我等不舍远来，愿佛祖为我们授戒，我们万世万代永远跟随您、供养您。"

佛说："好啊，我的徒弟都来吧。"

五百人闻声，心化发落、身披袈裟而得道。佛祖如来重施功法，五百人全都修成罗汉。

五百盲人，五百罗汉，天壤之别，造化之功而为一，亿载之下尚传美名美德。

四婆罗门听偈得道

很久以前,有四个婆罗门,因为专心修道,他们都得到了一些神通。这四个婆罗门都能在空中飞行。这样,他们要想到哪儿去,都能有许多时间和力气。

他们四个人常在一起讨论神通的绝妙,一说起这个话题,一个个的喜悦之情便溢于言表。

一天,这四个婆罗门又聚在一起,他们边在空中飞行边交谈着:"世间的人,即便是没有什么大的本事也没关系,只要经常把食物施舍给佛门弟子,就能一生一世永享幸福。如果有谁听过佛法,那么就可入解脱之门了。"

另一个婆罗门听了这话,连忙问道:"像我们这样的人如果得闻佛法,又会怎样呢?"

"还能怎么样呢,只要我们得闻佛法,也就自然入了解脱之门了。又一个婆罗门答道。

"解脱了世间的痛苦还可以,如果连欢乐也解脱了,那还有什么意思。"

"就是呀。只是求道,什么好事也沾不上边,那也太没意思了。"

"我看,我们也就别去闻法了。"

"说得有理,我非常赞同。"

"这么飞来飞去的不是很惬意吗？但愿永远如此，也就别无所求了。"

"真是高见！"

这四个婆罗门，一边飞，一边七嘴八舌地议论着，情投意合，谈得很投机。

虽然他们不愿听闻佛法，但是心中对佛还是很敬重的。一次，他们每人拿着四瓶甜美的石蜜，准备献给佛。他们来到佛所外面，怕四个人一起进去，佛看到他们来得整齐便要说法。于是，他们商量好，一个一个人地进去。

第一个婆罗门举着四瓶石蜜献到佛跟前，佛便对他说法道：

"所行非常……"

他一听佛说法，急忙用手掩住双耳。这时，第二个婆罗门进来献石蜜，听到佛说：

"……佛法之兴衰……"

第一听便知佛在说法，也急忙掩住双耳不听。随后，第三个婆罗门进来献石蜜，听到佛说：

"……夫生辄死……"

他也知道是佛在说法，便学前两个人捂住了自己的两耳不听。

最后一个婆罗门缓缓献上石蜜，只听得佛说：

"……此灭为乐……"

他马上想到这是佛在说法，便立即掩住了耳朵。

四个人都捂着耳朵跑了出来，互相问别人都听到了些什么。

"我刚听到'所行非常'便捂住了耳朵。"第一个进去的

婆罗门说。

四个人都说了一遍，结果他们正好每人听到了一句，凑成一佛偈：

所行非常，谓法兴衰。

夫生辄死，此灭为乐。

这四个婆罗门都知晓了此佛谒，便都身不由己地顿开心窍，解得佛意了。他们因此都得了阿那含道。

四个人无不为以前的想法而懊悔，他们又回来佛前忏悔对佛的不敬。

四个人一起回到如来佛前，顶礼膜拜，然后对如来佛说："因为我等已发愿求佛道，故又前来听佛讲法，愿剃度做沙门。"

佛说："善哉！比丘，你等快修习梵行吧。"

如来话音刚落，四个婆罗门的头发便纷纷掉落，一个个光光的头皮闪着亮光。他们身上的衣服转瞬间也变成了红色袈裟。

这四个婆罗门彻底割掉了尘缘，在佛面前变成了四个罗汉。

佛祖为目连解围

有一次，佛祖释迦牟尼带着弟子们去外面接受斋饭后，回到住处便各自休息去了。

有几个比丘觉得斋饭有些过咸，所以回到住所后，第一件事就是去水井边喝水。正好目连也来打水洗浴，一个比丘就向目连问道："目连，这个井里的水总是打不完，水都是从哪儿来的呢？又没有人往里面注水。"

目连回答说："这些水都是从阿耨达龙王的海里来的，所以，总是随汲随满。"目连回答完后，就自顾自地拿起吊瓶打起水来。

这几个比丘都以为目连在胡说八道，便生气地说道："你又想骗人吗？阿耨达龙王那里的水我们又不是没有见识过，那里水是那样甘美香甜，喝了能使人积下福德。而我们这里的水呢，又热又苦还有咸味。两者完全不同，怎么会是从阿耨达龙王的海里来的呢？目连啊，说你有过人的法力简直是开玩笑！我看你只会说一些虚妄不实的话。"

目连听完他们的话后，不置可否，转身提着水走了。

第二天，等佛祖释迦牟尼讲完佛法后，这几个比丘把昨天目连的话对佛祖说了一遍，然后向佛祖询问究竟是怎么一回事。

佛祖释迦牟尼对他们说道："你们不要在这件事上说目连有什么过错，其实，目连并没有说错。因为我们这里的水确实是从阿耨达龙王那里过来的。阿耨达龙王那里离此地虽然非常远，但流到这里的水喝了后，本来也是能积下福德的。不过，那里的水流到这里来时，经过五百座小地狱。因此，水不仅不甜美，不能积下福德，反而又苦又咸又热了。"

这几人比丘听到这里，方才明白其中缘由。

佛祖释加牟尼接着又说道："假若昨天你们再问目连，为什么这里的水又咸又苦又热？我想他是能够像我今天一样回答的。"

这几个比丘至此才真正信服起目连来。

又有一次，舍卫城遇到了百年不遇的大旱，一连几个月，连一滴雨都没有下过。舍卫城的居民们都十分着急。

目连有一天打坐，摒弃了所有的杂念后，用神力发现了七天以后，舍卫城将下一场大暴雨，所有的水塘水坑都会积满雨水。

第二天，目连就把这件事告诉了大家，这样一传十，十传百，舍卫城里的居民以及城郊的民众们知道后都欢喜非常。于是所有的人都放下了手中的活计，开始动手把应该盖的盖住，应该遮的遮住，然后搬着手指头算计日期。

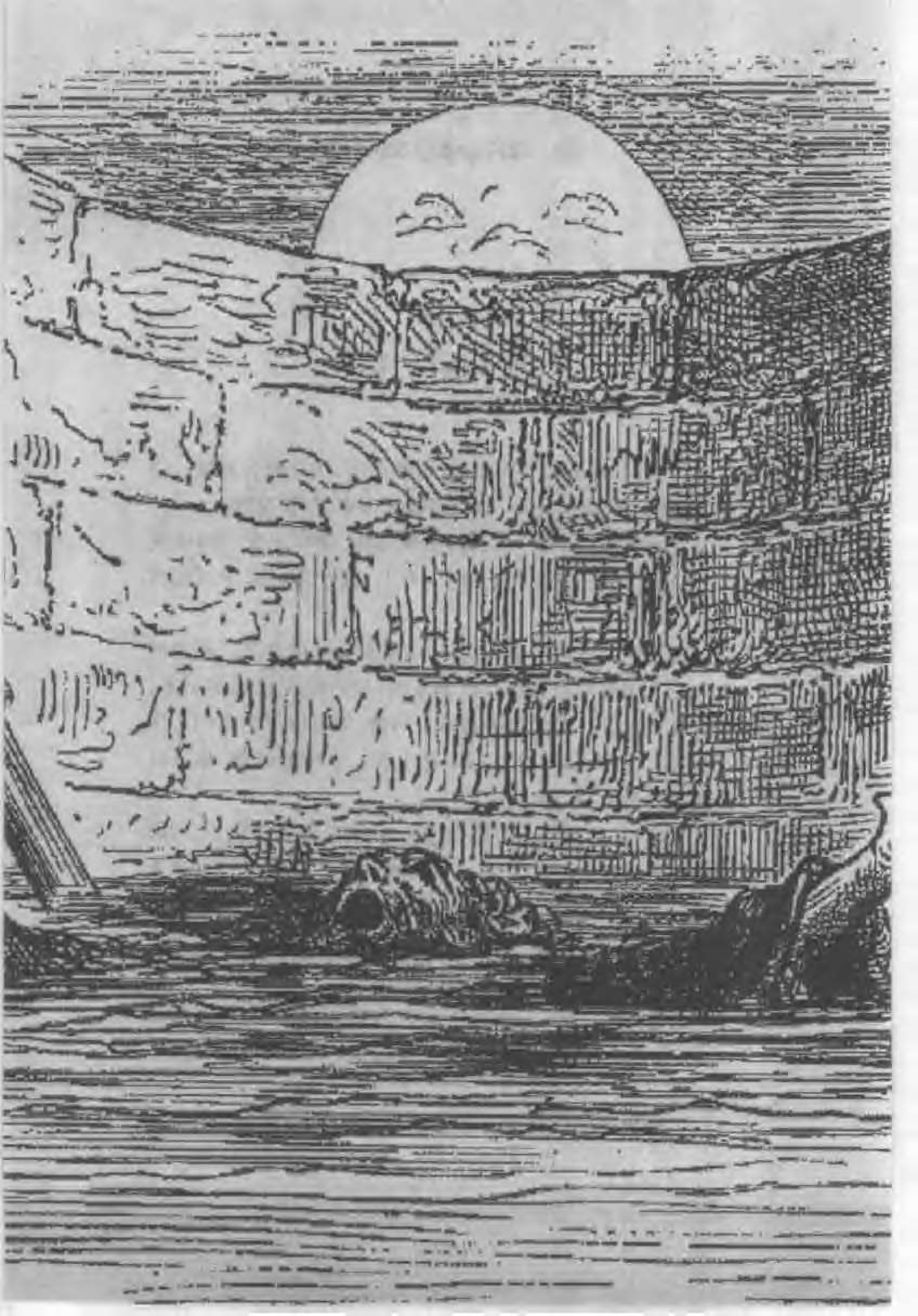
到了第七天，却一点儿雨也没有下。这时候，又有一些比丘去找目连，问道："目连，你说过七天之后会降下大暴雨，而且所有的水塘、水坑都会积满雨水。可现在，天上连一丝云彩也没有，而且连一丝风也都没有，怎么会有雨呢？看来你还是没有过人的本领，只会胡说八道，因此，我们应当依据戒律赶你出去！"

目连默然不语。

佛祖释迦牟尼知道这件事后，赶来对比丘们说道："目连是只知道前面的事，不知道后面的事。而我是既知道前面的事，又知道后面的事。目连说七天后的今天会下大暴雨，是完全正确的，而且已经下过了，只不过是被神通广大的阿修罗王用手接去放进大海而已。目连是看见了什么后，就心直口快地说了出来，可惜的是他法力有限，未能看到后面发生的事。因此，我认为目连并没有违反戒律，只是心里藏不住话罢了。依我看，对他的处罚就免了吧，你们几位觉得怎样呢？"

目连在一旁深感惭愧，为自己法力有限未能给人谋福，反而劳民伤财而感到内疚，同时也激发了他更加努力认真修习佛法的决心。

那几个比丘听佛祖这样一说，才真正了解到事情的原委，自然也就不再埋怨责怪，也不再提处罚目连了。

愚痴毁功德

古时候，佛祖和五百比丘，到跋耆国，住在毗舍离城。当时，正逢大旱，五谷不收，老百姓饿死很多，尸横遍野。

在毗舍离城中有一长者，名叫耶舍，早年出家。时逢灾年，他到处乞食又很少得到吃的东西，就常常回家中寻找食物。

耶舍的家业很丰足，有各种珠宝和美味的食品。耶舍的母亲见儿子常常回来寻找吃的东西，就对他说："看你出家，受这样大的苦。咱们家中有不少财物，你可以尽情享用。你媳妇还在家中，还盼着与你一起生活。家中的财物，你可以随便供养佛祖，布施比丘。"

其实，耶舍的母亲对他说这样的话，已经很多次了，可耶舍始终没有答应。这次母亲又对他说："你如果不想享受人间的一切，我也不勉强你，只是求你为咱家生个孩子，以继承家业，即使我死了，这些财物也不致被官府没收。"

耶舍见母亲再三相求，就答应了。

母亲心中大喜，忙去告诉耶舍的媳妇，那妇人马上同意了，不久，就有了身孕。十月怀胎，生下一个男孩，取名为续种。

左邻右舍见耶舍家有了一个小男孩，都说是为了财产才

把孩子叫续种。耶舍知道后，非常惭愧，马上对舍利弗说了这件事。舍利弗劝他把这件事告诉佛祖，于是耶舍便同舍利弗一同来到佛祖的住所，并把事情的前因后果对佛祖说了一遍。

佛祖对耶舍说："耶舍比丘，我佛门中从未有过这样的事情，你呀，真是不明事理，犯了大错。你不但现在在佛门中是愚痴，过去很久以前，也是这样。"

之后，佛祖讲了这样一个故事。天地初见阳光，初有声音，阴阳顿开，形成了今天的世界。当时有一个人，欲念满身，在人世间尽情享乐。其他人也争相学习效仿，沉溺于七情六欲之中。他们身体一天天沉重，神赐与的光明从此消失了，大地一片黑暗。不久，才又有了日月，然而这些人再也升不到天上去了。耶舍就是那些轻浮的众生之一。

佛祖又接着说："你的母亲并非今天才诱惑你做错事，在很多年以前，她也是这样的。"

接下去，佛祖又讲了一个故事。

很久以前，有一个名叫迦尸的小国家，其王城名叫波罗奈。城中的国王名叫称。国王有许多嫔妃，而王后端庄貌美，深得宠爱。

一天，王后游玩的时候，观察星宿，见一只全身金光闪闪的鹿王，从南方飞来，在北方消失了。王后心想："若能得到这张鹿皮做褥子，即使死了，这一辈子也没有什么遗憾的了。若是得不到鹿王，也就枉做了王后。"想着想着，就摘下颈上用宝珠串成的璎珞，换上破旧的衣服，进入忧恼房，闭门不见任何人。

国王整天忙着国事，对此不甚理会。过了几天，他想见

王后，却到处都找不到，就问侍者。侍者回答道："启禀大王，王后几天前就到忧恼房去住了。"

国王吃了一惊，赶忙到忧恼房，问王后道："有谁惹你恼怒，对我说来。"

王后不语。国王叫侍者上前去问，还是不说话。国王无奈，就命令王后的丫环青衣，前去劝说。青衣想尽各种办法引王后说话，王后终于说道："没有人惹我烦恼，我只是想得到一只金色的鹿王。"

青衣把这话告诉了国王。国王当即召集群臣，商议此事。

国王道："爱卿中有谁能抓到这只鹿呢？"大臣们献计道："应请猎师前往抓鹿。"

国王就又召见天下捕鹿的能手，对他们宣布了捕鹿王之事，令猎师尽快去寻找。

猎师中有一个叫金的人，生性刚直，就对国王说："启禀大王，我从来没有听说过有金色的鹿王，更何况去抓它！"

国王闻言大怒，命人把金抓到监狱中去。然后威胁众猎师说，如果有谁再说不字，也同样抓起来。

其中有一个名叫耐阇的猎师，此人英勇无比，强健有力，跑起来能追上野兽，射箭技法可以百步穿杨，从不虚发，即使空中的飞鸟，只要他以箭射之，没有不中的。此时，他暗自思忖，如果众人没什么罪而被囚禁，会很痛苦。于是问国王："有没有人知道鹿王的事？"国王答道："你可以去问王后。"

耐阇见过王后，王后对他说："我看见一只金色的鹿王，从南方飞来，很快又在北方消失了。"

耐阇善辩禽兽，知道鹿王住在南方，是到北方寻找食物、

去鹿王寻找食物的地方就能够找到它。耐阇便告别了国王和王后，带着弓箭出发了。

耐阇慢慢向北走，过了很多天，终于来到一座雪山前。白雪皑皑的雪山上，住着一位仙人。耐阇藏好猎具，来到仙人的住处。

耐阇见到仙人，行礼问讯。仙人让他坐下，并拿出甘甜鲜美的水果请他品尝。耐阇向仙人问道："仙人来此有多久了。"

"已经很多年了。"仙人回答说。

"可曾听到过什么稀奇的事吗？"

仙人回答说："这座雪山的雪终年不化，然而山的南面却有一棵参天大树，树名叫尼拘律，常有一金色鹿王，在树上吃叶。"

猎师听到这里，非常高兴，就向仙人求教怎样才能找到那棵树。仙人为他指明道路。猎师便告别了仙人，找到了那棵大树。果然，大树挺拔坚固，枝叶繁茂。猎师在附近躲了起来。

一会儿，只见一金色鹿王，身轻如燕，从空中一掠而过，落在树上，啃食树叶。过了一会儿，它吃饱了，便又飞腾而去。

耐阇见无从下手，就回到王宫，对国王说："这只鹿王奇异无比，不是一般的网和箭可以捕捉的，我没有办法抓住它。"

国王道："爱卿自己去对王后说吧。"

王后见到猎师，听明白了情况，就对猎师说："你可以把蜜涂在树叶上，然后在树的下面张开大网，这样就能抓到鹿

王。”

耐阇领命又回到雪山中的大树下，爬上树顶，用蜜涂满了树叶，然后又顺着树身往下涂，再在下面张开一张大网，然后藏起身来。

过了一会儿，鹿王飞到树上，吃着香甜甘美的树叶，慢慢来到网边。猎师连忙收紧了大网，抓到了鹿王。

仙人见到这情形，说道：“灾祸呀灾祸；鹿王虽然能够身轻如燕，自由飞行，终不能免于被恶人抓去。”随即念了一首偈语：

世间之大恶，莫过于香味，

欺诳凡夫人，及诸林野兽，

因风著香味，受斯苦恼患。

猎师抓到了鹿王，一路上用涂满蜜的树叶喂食它，回到了自己的国家。

国王和王后听到抓到了鹿王，就烧香前去迎接。王后见了鹿王，向前拥抱，因为拥抱时产生了爱意，鹿王身上的金色一下就消失了。国王对王后说：“这鹿失去了美丽的金色，该怎么办呢？”

王后说：“这金色是无法施予的，放它回去吧。”佛祖对耶舍说：“这只金色的鹿就是你。王后就是你的母亲。你修行一生，受尽苦恼，一时愚痴，犯了大错，毁了功德。”

阿难变形试比丘

有一次，阿难和两个比丘，按照佛祖释迦牟尼的遗训前往阿育王的国家。

一路上，阿难他们三人风餐露宿，风尘仆仆地赶到了一个坐落在一座大山北面的寺院中。寺院里的比丘们正在讲经堂听长老讲法，谁也没有注意到他们三人。

这座寺院的院中有一棵又高又大，松针很密的松树。阿难和那两位道行很高的比丘，趁寺院里没人注意他们，就纵身跳到了树上，将身体隐没在繁密的松针后面。

当他们在松树上藏好以后，就使出了神力，让许多鲜花从树上散落下来。同时，寺院里所有的铃都响了起来，铃声特别清脆悦耳，像仙女们的说话声一样。那些正在听经的比丘们不知道是怎么回事，听见铃声响成一片，大吃一惊，又看见院子里落满了鲜花，以为是天神出现了，于是就都跑到了院子中，围着松树，给松树行叩首礼。然后，才重新回到讲经堂中念诵佛经。

阿难和那两个比丘偷偷地从树上溜了下来，变成了三个要饭的小孩子，出了寺院。过了一会儿，这三个小乞丐又带着不知道从哪里召集来的三百个小乞丐回到寺院里来，开始向那些比丘们要饭吃。这些比丘也乐善好施，连忙为三百零

三个小乞丐做好了饭，让他们吃了。可这些小乞丐吃完饭后并不离去，又向比丘们要衣服穿，比丘们只好又施给了他们一些衣服。

谁知，小乞丐们穿上衣服后，依然不肯离去。比丘们赶也赶不走，骂也骂不去，只好腾出空房，不分早晚把他们供养起来

不曾想，这二百零二个小乞丐又都害了病。比丘们连忙为他们请医拿药，烧香求佛，一连几天不分白天黑夜地照看这些乞丐们。可是小乞丐们的病情却一日比一日重，后来，都陆陆续续地死掉了。比丘们无奈，只好为这些死去的小乞丐们沐浴，再装进棺材里收殓好。等把这些事忙完，寺院里的比丘也累病了不少。比丘们将此事通报给了阿育王，阿育王下令将那些收殓好的小乞丐们埋掉。比丘们只好又辛苦了一阵子，才算彻底地把这件事了结了。

这件事过去了没有几天，阿难和那两个比丘又施用神力变成了三个穿着十分整洁，谈吐十分优雅的读书人，又来到了寺院中那棵松树下。正在听经的比丘们见来了三位读书人，都走出经堂来迎接，并把他们迎进了讲经堂，给他们三人准备了座位，请他们坐下。

这三位读书人坐定以后，向这些比丘们问道："你们事奉佛祖佛法，到底想要求得什么东西呢？"

比丘们回答说："佛法的道理是神圣的道理，天地之间最为神圣的道理也就是佛法的道理。我们之所以事奉佛法，只是想要用佛法去度化那些在苦海中挣扎的人。除此之外，我们别无他求。"

这三位读书人故意对比丘们说道："佛法的道理并不那

么神圣,不过是空虚缥缈而已。对于佛法,很少有人事奉,你们真是太愚蠢了,跟着别人起哄,事奉佛法。"

比丘们反驳道:"你们三位说的都不对!佛法的道理最为神圣,这一点,并不是任何人都能了解的,而且佛法的道理变化无常,这一点,也并不是任何人能够了解的。一般的老百姓愚蠢痴迷,当然更不能了解。所以你们三位凭空随口说出诋毁佛法的话,只能增添你们的罪过。"

三位读书人听完比丘的话,顿时大怒,对比丘们说:"你们出家人事奉佛法从来不拒绝他人的请求,是不是?"

比丘们回答说:"是的,我们出家人就是这样的。"

三位读书人接着对一个比丘说道:"既然如此,我们请你给我们当奴隶出苦力,你不会拒绝吧。"

那个比丘毫不犹豫地答应了。

三位读书人接着又对这个比丘说道:"看样子,你算不上是一个好奴隶,因此,只好让你去担粪了,你必须要担够一百石屎,要是担不够一百石屎,我们就重重地罚你!"

这位比丘二话没说就去担粪了,但是他没能担够一百石,因为他已经没有力气了。他回到了讲经堂向三位读书人告罪,说自己已经用尽了力气,再也担不动了,因此未能担够一百石。

这三位读书人勃然大怒,马上动手把他捆了起来,用鞭子使劲抽打了三百鞭,直打得这比丘皮开肉绽。然后,这三位读书人扔下鞭子就倏地不见了。这比丘十分吃惊,东张西望看了半天,再也看不到那三位读书人的影子。

过不多久,阿难又变化成一个居士来到了寺院中,并且找到了那个遭到鞭打后正躺着休息的比丘。

居士对比丘说道："那三位读书人的所作所为真是太无人道了，你为什么不去向国王控告，让国王惩治他们三人呢？"

比丘回答道："这是我自己的过失所造成的，所以没有必要去阿育王那里控告。我们这些事奉佛法的出家人，对于自身是无所爱惜的，假如别人要我们的头，我们就给他头，假如要我们的身体，我们就给他身体。我之所以为别人去担粪，挨别人的鞭子抽打，也是同样的道理，这对我而言是没有什么痛苦的。"

阿难变化而成的居士听了比丘的一番话十分激动，但他仍旧不露声色地告辞了。

过不多久，阿难和那两位比丘分别又变化成阿育王和他的两个随从，再一次来到了寺院中，寺院里的所有的人都出来迎接他们，并立即在讲经堂铺好了宝座。阿育王和两个随从坐定后，让人叫来了那位担屎挨鞭子的比丘：比丘虽然浑身伤痛难忍，但他还是勉强地给阿育王行了个礼，阿育王也回了一个礼。

等众位比丘都坐定以后，阿育王对大家说道："事奉佛法肯定是一件毫无意义，毫无收益的事，枉自勤习苦修，白白浪费了许多时间。要知道人生在世，生命是十分短暂的，过不了多久就会死去。何苦偏偏要花时间，辛勤劳苦地去事奉那些佛法经典呢。现在，我想和大家一起商量件事，听从我的意见的人将会得到好处，不顺从我的意愿的人，则必死无疑！"

众位比丘听阿育王说出这样一番话，都大吃一惊，面面相觑，他们心中也猜想不到阿育王到底打的是什么主意。

沉默了一阵子后，那位挨过鞭打的比丘艰难地站起身来，向阿育王问道："国王陛下，你到底要和我们商量些什么事呢？"

阿育王环顾四周后，又盯着这个比丘说道："各位出家人，我有一个血统高贵的女儿，才貌双全，品德过人，特别是容貌如花月一般美丽动人。因为我特别喜欢出家人为人温顺、善良，所以我想把女儿嫁给一个出家人。今天，我特地来到寺院中告诉大家，如果我挑上了谁，谁就得听从我的吩咐。"

这时候，那个还站着的比丘对阿育王说道："国王陛下的厚意我们心领了，但是我们信奉佛法已经很有些年头，也还没有修成正果，如果这个时候再贪图国王陛下美貌的女儿，将会使佛法受到污辱，给自身带来无穷的罪过。所以，国王陛下的女儿我们无论如何是不能接受的，如果国王陛下因此砍掉我们的头，那么我们也会承担的。"

阿育王一听大怒，当即命手下两位随从去将这比丘捆起来，准备押往市区斩首。这个比丘面无惧色，十分从容地先向佛祖住的方向施礼，然后才伸出双手听任阿育王的随从将其捆缚。在随从押他走出讲经堂时，他还回过头来向阿育王表示谢意。

就在他回头看的一刹那，阿育王却不见了，坐在那个座位上的人变成了阿难。这个比丘认出了阿难，马上摆脱了那两个随从，挣扎到了阿难面前，跪下行了叩首礼。阿难急忙从座位上站起身来，把他扶了起来，请他重新坐回了自己的座位。然后，阿难把那两位恢复原形的比丘介绍给了众比丘。这之后，阿难才对他说道："你的功德已经修行圆满了，

你本来就应该得道，是我们有意要试你的意志是否坚定的，你真是个很好的出家人。"

这比丘又从座位上站起，走到了阿难面前谦虚地说道："承蒙佛祖的浩荡恩德降临到了我这个无知的人的身上，我虽然信奉佛法但又很少做过好事，反过来还要麻烦佛祖来担心牵挂我，实在是不好意思。"

之后，阿难又向这个比丘讲解了一番佛经要义，并传授给了他许多新的东西。这比丘十分高兴。最后，阿难和他一起上了经楼，共同研讨佛法，相处得十分融洽。寺院里的其他比丘们也十分欢喜。

阿育王听说这件事后，也到了山北寺院中，在阿难面前行了长跪礼，请求阿难为他讲解佛法。

阿难坐在宝座上向阿育王问道："陛下，你知不知道佛经一共有多少卷？"

阿育王回答说："佛经多得难以数计，现在还在的佛经共有十二部，总数有八万四千卷。"

阿难微微一笑，又向阿育王问道："陛下已经读过了几卷呢？"

阿育王恭恭敬敬地回答道："我已经诵读了《三昧经》一万二千卷，《般若波罗蜜经》一万二千卷，总共诵读了二万四千卷，还剩下六万卷经书没有诵读。"

阿难听了阿育王的回答十分高兴，难得有一个君王在政务繁忙之暇诵读这么多的经书。他接下去又向阿育王问道："陛下既然读了这么多的经书，那么请问陛下，知道不知道天与地之间相差多少里？"

阿育王眨了眨眼睛，回答道："我诵读经书时，在《大品三

昧经》中曾看到过天地间相差八十一万里，不知对否？”

阿难点了点头，肯定了阿育王的回答。但他接下去又问道：“陛下知不知道，大地上共有多少城？”

阿育王马上回答道：“据《般若波罗蜜经》上说，大地上共有八十一座城，每座城都生活着很多人。北部地区的城市中一般的人都身长十丈，或者十丈以上；中部地区的城市中一般的人都身长八尺；在南部地区的城市中，一般的人身长都在三尺左右。”

阿难又点了点头，紧接着继续问道：“陛下知不知道自己本来是什么人？”

阿育王低着头沉思了一会儿，才回答说：“我不知道时间太久远的事了，只记得一些不那么久远的事。我记得我自己曾经下过地狱，曾经到过天堂，曾经辛苦地工作过，曾经做过别人的奴婢，曾经做过牛马，还曾经进过火中，后来当过好人，再后来也是好人，所以最后做了国王。我自己很明白作恶后下世被罚做牛马的滋味，因此，再也不敢作恶事了。”

阿难这时候才对阿育王说道：“陛下本来是提和竭佛的弟子，名叫提头罗。这也就是你所不知道的太久远以前的事。”说完这句话后，阿难又对那个比丘说：“你本来是释迦文佛的弟子，名叫须拔。这就是你的前世。”

接下去，阿难说道：“自从佛祖涅槃后，我身单势孤，一个人独自撑持局面。由于孤掌难鸣，招致了罪过，以至于过了这么多年，还没有找到你们。其实，过去我和这个比丘都出生在一个小家族中，我是兄长，他是弟弟。我们互相爱护，形影不离，不论做什么事都在一起。”

阿难这时停顿了一下，他看见那个比丘正认真地听着，

于是又讲道："开始我们两个互相都不知道自己的前身。我后来做了一次国王，他也投生到了我的国度，可是我并没有认出来。人间的事就是反反复复，死了又投生，这样的事简直是难以数计。直到现在我才知道，我们大家都脱离了生死轮回之苦，真是一件大好事啊！"

阿难讲完话就走向阿育王，向他传授了修行罗汉金身的方法。阿育王后来就修成了罗汉身。

鹦鹉吞珠

从前，有一个贫穷的沙门。他穷得一无所有，终日以乞讨为生，但他是个虔诚的佛教徒，从不伤害生灵，甚至不惜牺牲自己。

有一次，这个沙门一连三天没吃到一点儿东西，饿得头昏眼花。他路过一个人家，便跌跌撞撞地走进去讨饭。这是一个富商之家，家里富丽堂皇，陈设极其考究。女主人见他饿得可怜，便令佣人摆上丰盛的饭菜款待他。这沙门大喜过望，独自狼吞虎咽地吃起来。

这家的男主人，是个珠宝收集者，经常高价收购来自世界各地的奇珍异宝，家里珍藏的名贵珍宝，应有尽有，简直成了珠宝陈列馆。

这一天回家，他又兴高采烈地拿回一颗珍珠，这是颗光彩照人，价值连城的珍珠。他兴冲冲地走进房内，只见有一个沙门在独自吃饭，便把珠子放在桌上，转身进内室去换衣服。就在他刚刚转身离开的时候，家里养的一只鹦鹉飞了过来，一口将那颗珍珠吞在肚里。

不一会儿，男主人换好衣服和妻子一起出来了。他忽然发觉那颗宝贵的珍珠不见了，便急忙向沙门问道："那珠子哪儿去了？"

沙门一听愣住了，随即回答道："什么珠子？我没看见啊。"

男主人又追问道："那么，可曾有人来过吗？"

沙门回答道："不曾有人来过。"

于是男主人勃然大怒说道："我刚才明明把珠子放在桌上，而这里除你之外，再无一人，珠子转眼之间就不见了，肯定是你偷的！你这个没良心的家伙，我们好心好意地施饭菜招待你，你却恩将仇报，偷人家的东西。今天你老老实实地把珠子交出来，我便饶你一命，否则就把你活活打死！"

沙门闻言并未惊慌，反而坚定地说道："我没拿，绝非是我拿的！"

男主人听罢大怒，抄起一根木棒，劈头盖脸地向沙门打去。沙门被打倒在地，鲜血直流。

此时，那只吞了珠子的鹦鹉欲飞过来饮血，恰好与男主人挥舞的木棒相撞，当即被击身亡。这时，沙门说话了："住手！我告诉你吧，是这只鹦鹉吞了你的珍珠。"

男主人一听，忙吩咐仆人把鹦鹉的肚子剖开，果然取出了那颗珍珠。男主人手持珍珠，奇怪地问道："你明知是鹦鹉吞了，可你为什么不早说呢？也免得受如此皮肉之苦。"

沙门回答道："我持佛戒，不得杀生。本想告诉你真相，又担心鹦鹉遭剖腹之祸。现在鹦鹉已经死了，说出来也无所谓了。如果鹦鹉未死，你就是打死我，我也不会讲的。"

男主人听罢，内心十分惭愧，连连向沙门赔礼道歉。而沙门却平静的像不曾发生过此事一样，脸上毫无怒色。

前世有姻后世无果

很久以前，有个比丘出外去行乞，偶然间，他走进一个女子的家中。

这女子见到比丘，非常高兴，满面笑容地来到他面前，对他行顶足礼，并请他坐下。女子问比丘说："你从哪里来？"

比丘回答道："佛祖普行分卫，所以我出来行乞。"

女子闻言便端来了许多食品，有米饭，鲜菜，还有各种水果，把比丘的乞钵装得满满的。比丘捧着这些可口的食物高兴地离开了。

比丘从这女子家得到了这么多鲜美的食物，他高兴极了。从此以后，他几乎天天都到这女子家里去。

女子见比丘天天来，她心想："这个比丘，恐怕很难守戒律，我应该试探他一下。"

一天，比丘又来行乞，女子做了许多比以前更鲜美，可口的饭菜，放在他的钵中。比丘接过乞钵，香味从钵中溢出，充满了整个房间。比丘闻着这香味，，不禁心中发痒，产生了许多幻觉。从此，这个比丘便不能专心学习经法，总不清楚自己在做什么，弄得六根不净。

一天，比丘又来到女子家中。他见这女子姿色艳丽，情不自禁伸手去拉她。那女子见状便柔声细语地讲一些缠绵

恩爱之言。比丘此时已被欲望迷惑，不能保持清醒，也不知道自己做了些什么。

比丘赞美女子道：

淑女年幼身清净，容貌端正美异常；

望你屈德能顺从，意志倾盖互依存。

女子对比丘说：

如你自己无财产，为何立志求难至；

如你所做无羞惭，马上离开我的家。

说完，女子就把比丘赶出了家门，并跟着他来到比丘修行的住处——祇树给孤独园。女子拜见佛祖后，就把比丘的事原原本本对佛祖说了。

佛祖听了后，说道："身为比丘，看见女子，如果年长的就该视如母亲；年龄相仿的，就该视为自己的姐妹。这个比丘暴露了丑恶的念头，实在不值得可怜。"

佛祖又说："很久很久以前，有一个水鳖住在一条河中。在这条河岸上，有一片茂密的树林。林中生活着一只猕猴。

"一天，水鳖从河里游出来，远远看见那只猕猴正在树林中无忧无虑，自由自在地玩耍，它便与猕猴攀谈起来。天长日久，两个动物之间产生了友谊，常常在一起交谈。可是，有一天，它们之间互相起了疑心，不再彼此信任了。它们互相欺骗，甚至于互相谩骂，无故增添了许多烦恼和忧患，终于谁也不理谁了。

"那个猕猴就是今天的女子；那个水鳖就是这个比丘呀！"

难陀成罗汉

佛祖释迦牟尼一生之中,以佛法普渡众生。为了使更多的人了解佛法并信奉佛法,佛祖经常更换住处,四方讲法。有一天,他带着弟子们到了一个叫做稗舍离的地方住了下来,随即又开始了传播佛法的工作。

光阴似箭,日月如梭。眨眼间许多日子就像流水一样过去了,又迎来了一个春意盎然的季节。这一天,一位女树神驾着一辆装饰着各色羽毛以及珠宝的车,来到了佛祖的住所,准备拜见佛祖释迦牟尼并向他问候。

女树神下车后,忽然发现难陀正在离佛祖不远处走过。于是树神改变了主意,她先向难陀迎了过去,伸出纤纤玉手抓住了难陀裸露的脚,不停地抚摸着。树神对难陀娇声说道:"难陀,我是柰树的树神啊。"

难陀惊奇地望着这位花容月貌的树神,感受到了她的手的温暖和细滑。难陀有些忍不住了,精液顿时射了出来,一部分精液正好落在了树神纤细柔软的手上,难陀十分难为情。

树神把沾有难陀精液的手举过头顶,转过身到了佛祖释迦牟尼的面前。她伸出那只手对佛祖释迦牟尼说道:"尊敬的佛祖,我没有想到在您的弟子中居然还有这样的人啊!连

一点小小的诱惑都经受不住，还能学什么佛法？”

佛祖释迦牟尼平静地告诉树神说：“树神你只知其一，不知其二。正是他这样的人，才需要在这里学习佛法。刚才为什么难陀会那样呢？是因为他学习佛法后，不久就要修成罗汉身。到那时候，无论你如何诱惑，都得不到他的一滴精液！”

树神被佛祖这些话说得哑口无言，她再没有说话，只是沉默着向佛祖施礼后告辞了。

树神走后不久，佛祖释迦牟尼就叫来阿难，告诉他说：“去把所有的比丘都召集到讲经堂来，我有话要对大家说。”

阿难领命去通知了大家，不多一会儿，讲经堂内就坐满了佛祖的弟子们。

佛祖释迦牟尼对所有在座的弟子们说道：“我对你们大家都进行过认真仔细的观察，你们都能修得罗汉身，因此，你们应该向着这个目标努力学习、修行。”在座的比丘们都十分高兴，都表明了要努力的决心。

随后，佛祖释迦牟尼对难陀说：“难陀啊难陀，你怎么能做出那样的事呢？”

难陀非常惭愧，更何况佛祖是当着众弟子们说起这件事，所以他内疚地回答道：“尊敬的善良的佛祖，我请求你赶快给我讲解佛法，让我了解佛法，尽快修成罗汉身。”难陀低着头说完了话，不敢抬眼看佛祖。

佛祖释迦牟尼对难陀说道：“你应该先找一个僻静幽闭之处，切实观察一下自身。从头到脚所有的毛发、指甲、牙齿都要观察到。有没有许多不干净的东西充盈在身体中，并要观察精液是什么又是从什么地方射出来的。”

难陀听了佛祖的话后，马上就去找了一个幽静之处。发现了自身从头到脚都有许多不干净的地方，而这些不干净的地方合起来后就产生了邪念。于是难陀暗自想道："我今天一定要抛掉这些不干净的东西，这样的话，就没有欲念产生了。"这样想定以后，他就说出了四句偈言："淫欲，我知道你的根源何在，无非是由不洁的念头中产生，而今我抛却这些念头，淫欲你将在何处安身？"

从此，难陀一直住在这个幽静的地方，勤苦修习，终于修成了罗汉金身。

婆罗门国师

很久以前，南天竺有个小国叫阿般提。国中有两个婆罗门大富豪，他从小就非常聪明，不论学什么都很快。再加上他天生对钻研佛门的各种经论有着浓厚的兴趣，所以成年以后，已是学识渊博，才智过人，几乎精通生活中的一切事物，因而备受国人尊敬，正值成年便当上了阿般提国的国师。

国师的家庭也很幸福。妻子是名门闺秀，为人温柔贤慧，善于理家。是一个难得的贤内助。两个儿子也很聪明，且又酷爱学习。谁能说这样的家庭不美满呢？可是再完美的家庭、也有各自的不幸之处，这位国师的难处就出在两个宝贝儿子身上。

大儿子学习很刻苦，为了在学业上有所建树，他游遍各国，四处求学，克服了种种困难。每到一地，便虚心地拜访当地有名的学者。就这样，经过多年不懈的努力，终于取得了出色的成就，成为学识渊博，人人称赞的青年学者。

他带着成功的喜悦回到家中，向父亲报喜，说道："父亲，我现在已经精通了所有的学问，请您以国师的身份，把那些可堪造就的人们都召集起来，我要向他们传诵佛门精理、佛陀经论，而且还要表演各种法术让他们看看。"

见到儿子这样有出息，国师自然是非常高兴。他把众人

召集到一起，让自己的儿子向大家传扬经法、宣诵佛陀经论，表演种种迷幻神奇的法术，展示所学的那些本领。把众人看得目瞪口呆，信服得五体投地，一致推举他坐上狮子宝座。国师除了为大儿子的出息感到骄傲外，还拿出了许多珍宝赏赐给他。

一天，国师把小儿子那罗陀叫到眼前，对他说道："你看看你哥哥，在国外求学多年，现在有这样高的成就，得到了社会上的尊敬。我看你现在也应该像你哥哥那样，到国外去学习佛门的经论。"

出乎国师意料的是，小儿子比大儿子还要聪明得多。别看他平时好像什么都不在意，其实，就在他哥哥向众人传诵经论时，弟弟那罗陀在一旁仅仅侧耳倾听了一遍，就把哥哥所讲的一切经论都牢牢地记在心里了。所以，当父亲的话刚说完，他便立刻回答道："外出学习谁不愿意呢？可是如果仅仅是学习哥哥掌握的那些东西，我就不必再到外国去了。因为我已经通达一切佛陀经论和各种法术。不信的话，您可以再召集众人，我也能向他们表演。"

国师听了小儿子的话，大为吃惊。当即把众人召集在一起，让小儿子表演，想看看他究竟是不是在吹牛皮说大话。

那罗陀果真像哥哥那样，不仅充满感情地宣诵了佛门的义理和韦陀经论，而且还出色地表演了各种法术。众人见状都高兴地称赞道："真是奇迹啊！这么短的时间里就学会宣诵韦陀的经论，这个孩子可太聪明了，世上简直找不出第二来呀！"

这下子可把国师乐坏了，他欢天喜地拿出了许多奇珍异宝，赏赐给了那罗陀。

大儿子听到这个消息,心里老大的不高兴,烦恼嫉妒之心油然生起。他能不难受吗?自己多年来刻苦用功,不怕任何困难,踏遍千山万水,几乎用尽了心血,遍游各国,拜访了多少名师,才学会了韦陀真经,掌握了各种法术的表演技能,没想到弟弟不言不语地看了一遍就全都会了,看来他确实是比自己聪明得多。他小小年纪便有如此成就,再过几年,那国师的位子不就是他的吗,哪儿还能有自己的份儿呢?

大儿子越想越生气,一个恶毒的念头产生了:"不行,我要想方设法把他除掉。如果不这样的话,我的前途就完了。有他就没我,有我就没他!"

大国师是多么精明的人啊,当然猜到了大儿子的险恶用心。可他既同情大儿子,又更喜欢聪明过人的小儿子。为了避免一场悲剧的发生,他必须要把两个孩子分开,思考了几天,他想出了一个送子拜师的妙法。

当时,南方的优禅耶尼城附近,有一座山叫频陀山。山里有一位修行了多年的得道高僧,名字叫阿私陀。这个人不仅精通各种经论,学识十分渊博,而且具有四种禅定和五种神通。更巧的是,他还是国师夫人的哥哥,也就是两个孩子的舅舅。国师夫妇二人商定,把大儿子留在身边,让小儿子到他舅舅那里去学习经论和禅理。于是,国师就带着那罗陀来到频陀山,把小儿子托付给了舅舅做弟子。

由于那罗陀过人的天赋,不久就像舅舅那样,成了一个著名的经学大师。

修道人娶阿修罗女

玄奘法师在《大唐西域记》中曾讲述了这样一个故事。

贞观十三年(公元639年),玄奘西游到中印度的摩迦陀国那烂陀寺时,看到一位俗人。这位俗人对玄奘说起这么一件事。

曾经有个僧人非常好女色,他看到佛经上述说,修罗生的男孩极丑,但生的女孩都美貌无比,心中便很惦记这件事。他听说附近山中有阿修罗窟,里面有宫殿、亭台楼阁、碧波花池等仙境,像天宫一样,所以很想进去看看,并想得到一位修罗的女儿做妻子。

从此,这人非常勤奋地苦修了三年。当三年期满时,他进修罗宫的愿望可以实现了。于是,他把这件事情告诉了弟子。这弟子和他是亲戚,听了也很想去。这位修者也不反对,就把他带到了洞口。

果然,那阿修罗洞出现了要启开的征兆!当他们来到洞口时,洞口顿时开启,他们便走进去,到了洞内宫门前。这里戒备非常森严。他们说明来意,并请门卫通报。得知他们是来见阿修女的,门卫立即通报。

不久,宫内传出话来,问来了几个人,门卫报告说来了两个。一会儿,阿修罗的女儿专门通告门卫说:“让那位念经修

行的人进来，那个同伴就让他留在宫门外。"

没办法，那弟子只能眼巴巴地看着师傅走进宫内。再一眨眼，忽然发现自己已到了家中，站在院子南门口，心中好生奇怪。

从此以后，这位弟子也潜心修道，在寺院中供养三宝。

知道这件事的那个俗人，就把这事原原本本地讲给了玄奘法师听。

帝释天战胜非天

据说，菩萨曾经化身做了诸天天主，成为帝释天。

帝释天管理着天国和人间的一切事物，由于菩萨以慈悲为怀，普渡众生，因此，在他做帝释天这段时间里，大家都生活在吉祥如意的气氛中，过着幸福安宁的日子。他的光辉名声也传遍了世间各个角落，受到人们的尊敬和崇拜。但是，这件事却触怒了一个非天。

恶神非天，无恶不作，每时每刻都想着降给世间无穷的灾难和痛苦。他看到帝释天用慈悲的心肠，把那些陷于苦海的人们一一解救出来，并用善良美好、救苦救难的形象征服了百姓的心，便恼羞成怒。

一天，他亲自率领由战马、大象、战车和步兵组成的队伍，吼声震天，杀气腾腾地向帝释天杀来。

帝释天得知此事，曾多次派使者对非天进行劝说，欲要化干戈为玉帛。可来势凶猛的非天哪里肯听，定要与帝释天决一胜负。没办法，帝释天只好挺身迎战。

帝释天用千匹良马驾着金光闪闪的黄金马车，自己则站在马车上，高举由五颜六色绸缎制成的彩色幡幢，这幡幢迎风招展，呼啦啦作响。他身上佩戴着各种各样的珍珠、玛瑙，在阳光照耀下迸发出艳丽的光芒，白色神衣上面持着许许多

多、各种各样的锋利兵器。

帝释天率领着无数神兵天将，在广阔无垠的大海之滨与非天的大军相遇。顷刻间，双方展开了一场殊死的战斗。

战场上，刀光剑影，杀声震天。鼓声和喊杀声连成一片，震天撼地；大象、战马也彼此相互厮斗，卷起阵阵尘土，似狂风卷过；双方万箭齐发，疾如骤雨。一场混战，直杀得天昏地暗，血肉横飞，尸骨遍野。

最后，恶神非天倚自己人多势众，终于击退了帝释天的军队。他看到渐渐平静了的战场上只剩下帝释天一人，万分高兴，就坐上马车，率领部下大喊大叫地穷追猛赶上来。

帝释天的马车夫玛达利看到自己的军队已经打散了，现在抗敌的只有帝释天一人，肯定寡不敌众，便掉转马车向后撤退。

帝释天边打边退，非天的主力人马也越追越近。在这紧急关头，帝释天的马车却停住了。原来是一棵海桐树挡住了马车的去路。帝释天忽然发现，海桐树上有一只大鹏鸟的巢，巢正对着马车的车辕尖，而几只待哺的小鹏鸟，被外面的响动吓坏了，吱吱地叫着挤做了一团。

马车夫正要驱赶马车闯过去，却被帝释天阻止了。他对玛达利说："大鹏鸟巢里有小鸟，不要让车撞坏那个鸟巢啊！"

玛达利说："要撤退就必须撞毁这个鸟巢，后面有非天的军队紧追，我们怎么办呢？"

帝释天说："不管怎么说都要避开大鹏鸟的巢，不能因为我们要保全性命，就给这些无辜的生灵造成灾难。"

玛达利说："那就只有把马车往回赶，可是这就肯定要和非天相遇了。"

帝释天是个仁慈善良而又肯于牺牲自己的人，于是毅然对玛达利说："我宁愿被非天杀死，也不愿伤害一个无辜的生灵。留下一个为保命而伤生的臭名声活在世上，倒不如死了的好。你就把马车倒回去好了。"

于是，千匹良马拉着的黄金马车，又掉转方向，向恶神非天的军队杀去。

非天带领的军队，刚才已经领教了帝释天无边的法力，现在看见他的马车忽然又杀回到战场上，以为是帝释天用的计谋，一个个被吓得魂飞魄散，落荒而逃，任凭非天百般叫骂也无济于事。

这时，刚刚被打散的帝释天的军队也重新聚集起来，转过来堵住了非天的去路。此时，非天的军队已经不堪一击，像乌云被大风吹赶一样，纷纷四处逃窜。

帝释天用正义打了个大胜仗，高高兴兴地又回到了天宫。

宝　瓶

有个人，家里非常非常穷，穷得连老鼠都不愿到他家安身。

他不愿靠劳动致富，只幻想靠神灵保佑自己发大财。他见别人去庙里祭祀天神，以保佑合家幸福，子孙满堂，财源茂盛，就也去庙里祭祀天神。

他太穷，家里拿不出祭祀天神的东西，就东凑西借、四处乞讨，好容易才准备得差不多了，就去庙里烧香祈祷。

他跪在地上，想起自己贫困的窘况，眼泪就止不住地往下掉，他虔诚地给神像磕着头，心里一遍又一遍地念叨着："大慈大悲的神啊，请赐给我财富吧！"

他拜了一次又一次，可财富始终没有涌来。他仍不死心，继续借东西祭祀天神。他相信，心诚自然灵。他诚心诚意地祭祀了十二年，从未间断过，一心指望着自己的梦想成真。

天神见他心专志诚，很怜悯他，就现了真身，问他："你十二年来，不断地在庙里祭祀我，你希望得到我的什么帮助呢？"

他答道："我希望我要什么，就能得到什么。"

天神说："我可以满足你的愿望。"

天神送给他一个宝贝，此宝名叫"德瓶"。天神说："只要你把这个瓶子晃三下，你想要的东西，就能从这个瓶子里变出来。"

那人接过宝瓶，乐得合不拢嘴，都忘了向天神道谢，当他想起来时，天神已经不见了。

他举起宝瓶，心想："这个瓶子会有这么神奇的力量吗？让我试它一试。"

他的肚子饿得咕咕叫了，就使劲摇晃了三下宝瓶，说道："快把天下最好吃的东西给我变出来！"

霎时，他那破桌子上摆满了山珍海味。他手舞足蹈起来，说："这宝贝是真的！我要什么就会有什么了！"

他狼吞虎咽般吃完了饭，看着桌上没有吃完的美味佳肴，打着饱嗝，心满意足起来。

可一会儿功夫，他又不满足了。光吃饱了肚子，还没穿暖呢。他就又摇晃宝瓶，要世界上最好的衣服。宝瓶又变了出来。看着那么多精美的新衣摆在破炕上，他又不满足了，跟宝瓶要新床、新桌子、新房子……

很快，他成了一个远近闻名的大富翁，只要他想要的，都能得到。金银财宝应有尽有，亭台楼阁美景相连，车马仆妇前呼后拥，请客送礼应接不暇。

他从前的一个邻居，好奇地问他："你原先那么穷，怎么一下子阔起来了？"

他得意地摇晃着脑袋，傲慢地说："是我祭祀天神心诚，天神赐给我一个宝瓶，我想要什么，宝瓶就给我变出什么，所以我才变得这么阔啊。"

说着，指指身上的衣服，四周的一切，说道："你看这些都

是宝瓶给我变出来的!”

邻居不相信,说:“那个宝瓶要装下这么多东西,得多大呀,世上哪有这样的瓶子?”

那人见邻居不信,就拿出了宝瓶,说:“宝瓶一点儿也不大,要什么就能变什么。”

邻居半信半疑地看着那瓶子,说:“那你让它变一个金元宝出来!”

那人说:“别说一个金元宝,一个金山都能变出来,你看看!”他晃了三下宝瓶,立刻,一个光灿灿的大金元宝出现在桌子上。

邻居看得眼睛都直了,拿起那金元宝,放在牙上咬了一下,连连说:“嗯,是真的,是真的!”

那人说:“这还有假? 全是真的!”

邻居说:“你再让它变个美人儿出来,行不行?”

“当然行,要一千美人儿都有!”那人又晃起了宝瓶,瞬间,一个貌若天仙,袅娜娉婷的少女就站在厅中。

邻居拍手笑道:“好一个宝瓶! 你有了它,就什么都有了!”

“那当然啦!”那人得意之极,“有了这个宝瓶,神仙老子都得羡慕我,我是天下第一富贵人!”说着,他手舞足蹈地向美女扑过去。

那美女身体轻盈地一躲,他扑了个空,差点儿摔倒,生气地说:“这一切都是属于我的,你也是我的!”他又向美女扑过去。

美女看着他,轻轻招招手,说:“你过来!”一闪身,藏在了屏风后面。

他一头撞在屏风上，一失手，宝瓶飞出手去，掉在了地上，摔得粉碎。随着宝瓶破裂的声音，屋里腾起一阵烟雾。烟雾过后，一切都消失了：房屋、新衣、车马、美女、金元宝、仆妇……屋里的破凳子上，坐着他的邻居，而他，依旧是从前的破衣烂衫，趴在地上，"哎哟，哎哟"地叫头疼。

分舍利建佛塔

释迦牟尼在拘尸那迦城涅槃后，法体在沙罗的两棵大树间火化了。火化时留下了许多的舍利。当时拘尸那迦城四周的七个国家波波国、遮罗颇国、罗摩伽国、毗留提国、迦罗卫国、毗舍离国以及摩竭提国都知道了这件事，于是他们各国都整顿兵马，准备来拘尸那迦城索要佛祖的舍利。摩竭提国国王阿阇世更是积极联络各国、组织兵马向拘尸那迦城进发。

阿阇世等七国率领的联军，一路上舟车劳顿，风尘仆仆地赶到了拘尸那迦城城下。拘尸那迦城城门紧闭，城上也布满了士兵。经过一番唇枪舌剑的交涉，拘尸王终于答应让七国及其亲随进城来。拘尸王在自己的宫殿里会见了七王。

会谈之时，阿阇世王让香姓婆罗门先对拘尸王道："佛祖释迦牟尼是世上各国所最为尊敬的人，他在贵国涅槃了，我们听说佛祖火化后留下了很多舍利，所以我们不辞劳苦从远方赶来，请求将舍利分我们一些，我们好回国去建造舍利塔，供国人膜拜，以表我们对佛祖尊敬之心。陛下如果答应我们的请求，我们七国将会拿出我们最宝贵的珍宝与陛下共享。"

香姓婆罗门这一席话说得头头是道，阿阇世等七国国王也不禁颔首称善。可是，坐在王座上的拘尸王连头抬也不

抬,冷冷地回答说:"世尊佛祖屈驾降临我国,并在我国国土上涅槃,因此,佛祖留下的舍利自然应由我国臣民供养起来,这也是寡人不可推卸的责任。诸位君王从远处跋山涉水而来,十分辛苦了,先好好休息去吧。但请诸君王记住,佛祖舍利是不能够分与你们的。"

拘尸王说完话又垂下眼皮,脸上现出不愿理睬他人的神情。

阿阇世王等七人听完拘尸王的毫无商量余地的话后,都十分愤怒。他们私下商议道:"连如此友好谦逊的话语都打不动拘尸王的心,我们正当要求也被他无情地拒绝了,我们只好不惜自身性命用武力来夺取了。"

当这些近似最后通牒的话语,由香姓婆罗门转告给拘尸王后,拘尸王也十分强硬地对阿阇世等七王说:"你们如果要动武力来夺取舍利,我们拘尸国也有足够的兵力可以抵挡,胜负还未可知哩!但是不管怎样,最终你们还是不能够得到佛祖的舍利,不信,咱们就走着瞧!"

这时候,阿阇世等七王再也忍不住了,他们也顾不上外交应有的礼节与拘尸争吵起来。双方互不相让,吵得不可开交。一方说要毁了你的城池,杀尽你的臣民;另一方说不管你来多少联军,都要杀你个血流成河,片甲不存。乱哄哄的吵嚷声中,香姓婆罗门站了出来,高声倡议道:"众王息怒,暂停争吵,请诸君听我一言。"

大殿里这才稍微静了一些。香姓婆罗门接着说:"我佛祖释迦牟尼一直是积善修德忍辱,差不多都到了无量劫的地步。这样的事想必诸君早就有所耳闻,并且极言称赞过。那么,今天为何要兴师动众,为了佛祖的舍利而互相杀戮、侵

略，这难道是一件好事吗？诸王请听我一言，现在舍利还在，只要将它分作八份，使八国民众都能得到，岂不是一桩好事？诸王也都曾接受过佛的戒律，嘴里也曾诵过佛的经义。可是仅仅为了争夺舍利就要互相杀戮侵害，那么，那些经义戒律又作何解释呢？"

香姓婆罗门突然间停住了，他知道好话不用多说，况且听者都是要供养佛祖舍利的人。果然，大殿里一片静寂，即使掉下一粒汗珠，也会有人听见它落地的声音。拘尸王和阿闍世等七王都沉默着。渐渐地，拘尸王的脸上有了因羞惭而泛起的红晕，微张着的嘴一张一合好几次后，才慢慢说道："多亏了香姓婆罗门的话，不然寡人现在还在迷雾中找不到方向，既然大家都崇敬佛祖，寡人为何要独占舍利呢？"

他抬头转向香姓婆罗门说道："就按你的意思办吧，多谢赐教。"

阿闍世王等七王听了拘尸王的话后，十分高兴，他们都向拘尸王合掌致谢礼，同时也深为刚才自己的过激语言而感到内疚。拘尸王当即让人拿出舍利，众人看后莫不啧啧称赞。众王一致推举向来公正的香姓婆罗门来分舍利。香姓婆罗门推辞不掉，只好认真细致地将佛祖的舍利分成了相同的八份。拘尸王、阿闍世王等八王正取时，早在天上察看很久的天神释提桓变化成人身出现在大殿上。众王吃了一惊。释提桓对惊魂未定的八王说："好热闹啊，分佛祖的舍利，也敢不通知天神！我等守护佛祖的天神，劳苦功高，所以舍利也应当有我们一份。如果你们要与天神争舍利，必输无疑，但我不会太难为你们，趁早把舍利分给我吧。"

八个国王根本没有想到天神也会下凡来求取舍利，正在

犹豫之时，不知从哪里听到分舍利消息的阿耨达龙神、文险龙神以及伊那钵龙神全来到了拘尸王的大殿上。三位龙神异口同声地说："既然天神也有份，那我们护法有功的龙神也应当分得一份佛祖的舍利，假若你们不赶快给我们的话，我们龙神可有足够的武力收拾你们！"

拘尸王、阿王等八王更是心惊胆战了。八个国王之间的纠纷刚由香姓婆罗门化解开了，不想又有了与天神、龙神的纠纷。八个国王虽然对天神、龙神口出不逊而感到不满，但慑于他们广大无边的法力又无可奈何。这时，虽有香姓婆罗门在，也难以化解天神、龙神与国王们的纠纷了。国王们正惊慌失措之际，优波吉忽然站出来说道："诸君先不要冲动。天神、龙神的确护法有功，佛祖涅槃前深得他们的护佑，所以佛祖的舍利也确实应该分与他们一部分。"

拘尸王、阿世王等八王无言以对，只好听任天神、龙神指定优波吉，将原先由香姓婆罗门分好的八份合拢起来，重又分成三份。一份给了天神释提桓，一份给了三位龙神，一份留给了地上诸王。为了公平起见，舍利又经过内壁涂有蜂蜡的小瓮量过以后，这才平均分成了三份。分完舍利以后，天神释提桓喜气洋洋带着舍利回到了天上，并当即在天上修起了一座精美的装饰着七种宝物的佛塔，将佛祖的舍利供奉在其中。三位龙神也不管地上八个国王的沮丧，带着舍利高兴地回到了龙宫，并在龙宫中也修建了宝塔供奉舍利。

天神、龙神走后，拘尸和阿世王又让香姓婆罗门将剩下的舍利分为八份，每人各自得到八万四千舍利。另外，还余有佛祖释迦牟尼唇上后部分须，其他七个国王者不敢擅自拿取。后来，其他国王因为觉得阿阇世王当求取舍利时决心最

为坚定，所以，便共同推出代表，拿着佛祖的须送给了阿世王。阿阇世王非常感谢其他七王，合掌致谢礼好几次。佛祖的舍利分完后，拘尸王举办了盛大的宴会款待阿世王等，席间宾主欢洽自不必说，只是大家都有些遗憾，本来可以多分得一些舍利，不想却被天神和龙神拿走了一些。

酒足饭饱之后，阿世王等七王各自带着人马，捧着佛祖的舍利回国去了。阿世王因为比别国多得了佛祖的须，自然也比别人高兴得多，一路上令手下兵士齐奏鼓乐，声音惊天动地，淹过了世间所有的声音，连近在咫尺的恒河的流水声也听不见了。

走到半路上，阿世王遇见了早就守候在路边的难头示龙神。顿时，阿世王的心里咯登一下，他知道遇见难头示龙神不会有什么好事。果然，难头示龙神走了过来，开口便说道："听说你分得了一份佛祖的舍利，你应该拿出一部分来给我。我作为护法神比你更有资格分取舍利！"

阿阇世王虽然有些怕他，但此时正在兴头之上，自然一口回绝道："别的龙神已经把应得的舍利拿走了，我不能、也不可能再分给你。"

难头示龙神勃然大怒道："我可是难头示龙神！你要记住。"他开始威胁阿世王："我可以把贵国的土地都扔到八万里以外，再把它们都碎成粉末，你要是不信的话，你可以试试！"

这时，阿阇世王和他的手下都感到非常恐怖，他们以前也曾耳闻过难头示龙神的所作所为。迫不得已，阿世王只好把佛祖的须给了难头龙神。拿过须后，难头示龙神这才放过阿阇世王一行。阿王内心十分沮丧，只好怀着沉重的心情重

新上路了。一路上静悄悄的,除了马啼声和脚步声外,没有一个人说话,与刚才兴高采烈的情况比起来,简直是天壤之别。

难头示龙神得到佛的须后,回到须弥山,在山下修了一座高八万四千里的水晶琉璃塔,将须供奉在塔里,天天顶礼膜拜。

阿世王回国后不久,由于心情一直抑郁不快,偶染微恙,竟一病驾崩了。国人都十分悲痛,常缅怀他求得舍利回国建塔的功德。阿世王去世后不久,日渐强大的摩竭提国就开始由阿育王当政。阿育王当政后实行了许多强有力的措施,使得国力更加强盛起来。这时候,阿世王时的旧大臣想起了从前难头示龙神的那笔老账,于是大臣们告诉阿育王:"过去求取佛祖舍利的时候,难头示龙神曾经十分无理地从阿世国王的手中,把佛祖的须夺走了。"

大臣们又添枝加叶地讲了一些细节。阿育王听后十分愤怒,也深为阿世国王抱不平,他发誓要从龙神手中夺回佛祖的须。他命令鬼神用精铁打制了一张大铁网,铁网共有四万八千个网眼。阿育王命人将铁网安放在须弥山下水中,龙神一旦出现,即可被铁网网住难以脱身,而且铁网是精铁所制,龙神绝难突破。

住在须弥山下水中龙宫里的龙神看见铁网后,也就知道了阿育王的计策。虽然龙神们有无边的法力,但还是有些害怕这个人间最强大的国家的国王。一连好几天,龙神们都不敢出宫,整天聚在一起商量如何化险为夷,平息掉阿育王心中的愤怒。最后终于有了办法,难头示龙神说:"趁阿育王拜佛之后熟睡之时,将他和他的宫殿一起搬走,放在须弥山下

的水中。然后我们在供奉着佛祖须的水晶塔下和他会面，再告诉他事情的原委，他知道后想必不会再生气了。"

其他几位龙神也点头称是，因为除此以外，他们没有别的好办法了。龙神商议已定后，又派出一个龙神去搬来了阿育王的宫殿，放到了须弥山下，而阿育王尚在睡眠中毫无知觉。过了很长时间，阿育王才慢慢醒了过来，他步出宫殿，放眼四周，发现周围的景致全都变了，不再是平常熟悉的了。猛然间，他看见了那耸立在不远处的八万四千里高的流光四溢的水晶琉璃塔。阿育王禁不住向塔那里走过去，他马上想到了这就是供奉着佛祖须的水晶琉璃塔，同时也明白了是难头示龙神施用法术把自己摄到了这须弥山下。如此想来，阿育王不禁又惊又怕，正在一筹莫展之时，难头示龙神从塔后现出身来拜谢道："劳动阿育王御体到此，实在有些唐突，万望见谅。其实，佛祖的须是阿世王自愿给我的，我并不是巧取豪夺，所以请阿育王您息怒，您看这须不是完好无损地供奉在这座塔中吗？其实很早以前，佛祖释迦牟尼曾和我相约过，佛祖说：'待我涅万劫不复的时候，所有我曾用过的经书、律书以及袈裟、法器，你都要收起来供在一座水晶琉璃塔中，等弥勒来时，再重新拿出来给你。'所以我有责任收藏佛祖留下的任何东西，请你千万不要生气。"

阿育王这才明白了难头示龙神的心意。既然事情的原委如此，也就用不着怨恨难头示龙神，所以他含着微笑说道："尊神既然已经告诉了我事情的原委，因此我不会再有复夺之心，现在就请尊神送我回去吧。"

阿育王回到自己的国家后，更加虔心向佛，多行善事。国内的民众和比丘、比丘尼都对他感恩戴德。有一天，香姓

婆罗门来王宫求见阿育王，阿育王召见了他。香姓婆罗门来到大殿上对阿育王说："尊贵的陛下，我请求你把拘尸王分装舍利的那个瓮施舍给我。我想在头那罗建一座供奉装过舍利的瓮塔，让那里的民众有所供养。"

阿育王笑着答应了他的请求，随即叫人取出了那只装过佛祖舍利的瓮。香姓婆罗门拿着瓮高兴地走了。随后，香姓婆罗门在头那罗一处早就挑选好的地方建造了一座雄伟壮丽的高塔，将那只瓮供奉其中。阿育王听说后，也十分高兴。

又过了不久，婆罗延那婆罗门居士来到王宫求见阿育王，他向阿育王要去了佛祖火葬处亦沙罗双树间的剩余的炭灰，随即也建了一座高塔供奉炭灰。

后来，来自遥远的衡国的异道士，也来向阿育王请求，要走了沙罗双树间火葬佛祖处的一部分泥土，回国后也建造了高塔，将泥土供奉起来。还有一些小国的国王，建造了四十九座高塔，供奉了炭灰及泥土共四十九斛。所建宝塔高大雄伟，千姿百态各呈异彩，各国民众纷纷前往顶礼膜拜。

到此为止，佛祖留下的所有遗物及舍利都得到了很好的供奉。

瞻波国大头仙人

据说，这是一个真实的故事。

中印度的瞻波国中，位于国中西南的山石悬崖上，有座修罗的石窟。

曾经有个修道人，在山上修行。一天，他不小心迷路了。他四处寻找原来的栖身之地，突然，在悬崖上发现了一个洞口，进去一看，原来是座石窟。这就是修罗宫殿。

石窟里面金碧辉煌，满是精妙之物，华丽得像天宫一般。花园、水池，姹紫嫣红，林中还有多种鲜嫩欲滴，美妙无比的水果，香气逼人……满目缤纷，不可一一尽述，把这修道人都看呆了。

阿修罗们见这人来到窟中，就问他："你能长期留在这里吗？"

那人尽管眼花缭乱，但还是觉得自己原来修行的地方舒心自在，于是就回答说："我还是想回原来的地方。"

那些阿修罗见这人不愿留下来，也不勉强，大家让他挑件礼品，做纪念带回去。这人却说："修行人不恋身外之物，不需要什么纪念品。"

修罗见他很实在，顺手从桃树上摘下了一颗熟透的桃子，递给他说："你把它吃下吧。"

这人一看，不过是小小一枚桃子，尝尝是什么味道也未尝不可，于是，就把桃子吃了。

刚一吃完桃子，修罗就对他说："你赶紧出去吧，要不然你的身体一下子变大后，你就走不出这洞口了。"

听修罗这么一说，修道人吓坏了，赶忙往洞口跑去。跑着跑着，身材果然变得越来越高大，到了洞口时，已经不能像进来时那样直立着了，他只好趴下，准备钻出去。可头刚出洞口，身子已经大得出不去了，只好头在外，身留在洞内。

自那以后，修道者奋力了好几百年，也不能将身子钻出来。人们路过这里看到的只是有三个瓦罐那样大的头，问起是什么原因，修道者就把进洞窟遇阿修罗之事告诉大家。大家听后觉得很有趣，有人就说："我们把石头砸了，把你弄出来，你觉得怎么样？"

那修道者为这事已经苦恼多年，一听有人愿来解围，忙说："太好了！如能办到，就是对我的恩泽。"

但是大家都觉得这事不能贸然行事，所以就向国王禀报，把事情详细讲述了一番。国王听后也觉得必须小心谨慎，所以立即召集了文武大臣，共商此事。君臣议论多次，大家一致认为，这人不是凡人，一个人便可以敌过一千人。如果把他放出来，他如不能安分守己，闹起事来，那可怎么得了？商量来，商量去，最后国王决定，不管他了！还是让他自生自灭吧，这样也少了一分潜在的威胁。

那位修道者只得还像以前一样，从崖壁中伸出个大头。所以，当时人都称他为"大头仙人。"

据说，唐朝时，王玄策西行，三次来到这里，见过大头仙人，还用手摸过他的头，还同他说几句话。王玄策说，大头仙

人附近的山林曾经发生过大火，把大头仙人的头烧得焦黑，但他却没有死。

后来，唐朝皇帝命令大学士们修《西国志》，王玄策亲口把这件事告诉撰书人。

大像寺的传说

相传，周武王建德三年，由于武王不信佛法，生性多疑，竟然猜忌佛法的功德法力，所以使天下阴气阵阵，日月昏暗无光。

当时，宣州有一个叫姜明的人。一天，他外出办事，由于路途遥远，所以连夜急行。当他行至宣州北部的百里群山时，已是半夜时分，四周漆黑一片，伸手不见五指，山林中风吹树叶哗哗乱响，令人毛骨悚然。

姜明正感害怕，忽然发现山顶上有一片亮光，时隐时现却非常明亮。他觉得十分奇怪，便朝着山顶寻找过去。等他爬上山顶，阵阵光亮下发现有一块巨大的石头。那石头如仔细看很像一尊佛的样子。姜明向下挖去，想看看石头总体的模样，但是旁边是坚硬的岩石，根本无法挖动，他只好等待天亮再动手。

天亮后，姜明再仔细围着石头察看，这才发现原来是尊卧佛，高有三丈许，而脚部还埋在土里。姜明便下山，将村里的青年带来到山上。他们沿着佛身向下挖去，果然发现了石刻的佛脚，那上面的纹路孔洞清晰可辨。这样，一尊完整的卧佛就显现在众人面前。

那佛像体态优美匀称，纹理清晰，面容慈祥安宁，微闭双

目，手执莲花。

众人从未见过这等精美绝伦的佛像，认为是天下奇观，纷纷拜倒在佛像前叩头。

然后，众人欲将此佛像请下山去。谁知，刚刚要举起，却见佛像双目流出泪来，紧接着，佛身周围涌出团团浓雾，雾中似有无数金甲护法神。众人大惊，以为是天意不可违，就将其安放回原处。接着将这奇瑞之兆禀报了皇帝。

武王听说此事甚觉欣喜，认为是上天所赐的吉祥之物，预示是国泰民安的太平盛世。于是便将年号改为大像元年，并拨银两在此山建造寺庙，定名为大像寺。

一时间，此事在全国传开，前来烧香拜佛的善男信女纷纷涌来，争相观看卧佛奇观。大像寺的香火极盛，佛教又在百姓中流传开来。

到了隋朝，皇帝重建大像寺，并改名为显除寺。这是因为此山中并无人所居住，而且山里也无这样大的巨石，即便有石也非人力所能抬动，此卧佛像必是阿育王的神力所造，所以改名为显除。

唐朝贞观年间，太宗见此地山清水秀，祥云缭绕，便在此修建玉华宫。玉华宫在佛像西面三十里，所以太宗便经常前去参拜。到永徽年间，又将此宫改为寺庙，定名为玉华寺。

直到后来，每到深寺中都能发现明亮的金光，方圆数百里的百姓都可看见。时间久了，人们也就不为怪了。

孝子割肉济父母

很久很久以前，在波罗奈国有一个国王，老国王有六个儿子，这六个儿子分封治理六个边远小国。

在老国王身边，有一个大臣，名叫罗阇。这个罗阇很受老国王的器重，但他却是个口蜜腹剑，阴险狡猾的势利小人。罗阇早就觊觎着王位，他采取阳奉阴违的办法，明着对老国王阿谀奉承，暗地里却在积聚势力，准备伺机而动，夺取国王的宝座。

当老国王把六个儿子都分封到边远小国之后，罗阇感到机会来了。他撕去伪装，兴兵做乱，杀死了老国王，然后又领兵杀死了五个王子。最后，他带领叛军，杀向最小的王子——六王子分封的都城。

六王子是一个心地善良，爱护百姓的英明君主，他正在一心一意地处理国事，一点儿也不知道外面发生的事情和将要来临的危险。六王子平日的善行，深得神明的敬佩，守宫神不忍心看着他遭毒手，便出来提醒他道："大臣罗阇杀死了你的父王和五个哥哥。现在，他正带着军队向你这儿进发，想来杀掉你，你可要当心啊！"

这消息简直来得太突然了，六王子听了，吓了一跳，连忙起身回到家中。妻子见他满面愁容，便问他发生了什么事。

六王子把神明对他说的话告诉了妻子。夫妻俩人商议了一阵，谁也想不出什么更好的办法来，只好决定先逃到邻国去。时间紧急，来不及再做准备，夫妻俩只带上少量的食物，便领着儿子匆匆上路了。

路上，由于心急意乱，他们走错了道路。在崎岖难行的山路上走了十几天，还没有到邻近的国家。这时他们带的食物已经吃光了，三个人又累又饿，每往前挪动一步，都要付出全身的力气。这一天，饥饿和劳累使得他们再也支持不住了。妻子和儿子先后晕倒在地上，六王子踉跄几步，终于也摔倒在地上，爬不起来了。

六王子感到身上一丝力气也没有，喉头火辣辣的，嘴唇都干得冒出血来了。他躺在地上，仰望着苍天想道："看来，我们三人都活不成了。难道这国仇家恨就这样了结了吗？难道就让罗阇的阴谋得逞了吗？不！不行！我要为父亲和哥哥报这血海深仇。我必须活下去！可是没有食物，没有水，妻子和儿子已奄奄一息，自己快要不行了，怎么办？"

六王子想来去，最后终于痛苦地决定，与其三个人都死在这里，不如牺牲掉一个，让另两个人活命。于是，六王子拔出宝剑，准备把妻子杀死。

六王子的儿子这时从昏迷中醒过来了，他见父亲抽出宝剑要杀母亲，连忙咬牙爬起来，跪在父亲面前哀求道："父王，求你不要杀死母亲。儿子愿用自己的身体代替母亲，要杀您就杀我吧！"

六工子听了儿子的话，泪流满面，他痛苦地闭上眼睛，喃喃地说道："不是我的心狠，如不杀死一个，三个人都活不成。我们三人不能就这么死了，国恨家仇还等着我们去报啊！"

儿子也泣不成声地说道："父王，我知道我们目前的处境，不到万不得已，你不会如此做。现在，我和母亲只能有一人活下去，那么应该让我去死。父王，我恳求你能答应我的请求，用我的血肉之躯帮助你们去报国耻家仇！"

儿子的话像利剑一样刺穿了六王子的心。他拥抱着儿子，痛哭失声。儿子擦干泪水，对父亲说："父王，你不要犹豫了，时间已经不多了。说不定罗的追兵就会跟踪而来，你们必须快走。"

说完，他从父亲手中夺过剑，从自己身上割下一块肉来，双手捧给父母，又说道："路途遥远，如果一下杀死我，肉过不了多久就会腐烂。这样，你们是吃不了几天的，怕是到不了目的地。不如每天从我身上割下一块肉，这样可以多坚持几天。"

就这样，他们三人挣扎着往前走，饿了就从儿子身上割肉吃。他们走啊走，日复一日，终于，邻国已经遥遥在望了。这时，儿子身上只剩下最后的三块肉了。他气息奄奄，再也走不动了，便拼尽最后一点儿力气对父母说："我实在不行了，我身上的肉，两块请父母路上充饥，一块留给我自己。你们快走吧！愿父母能够顺利到达，早日领兵来复仇。"

父母含泪望着儿子，心中刀割似地疼痛。想到身上的重任，只好忍着悲痛，扔下儿子，继续前行。孝子舍身救父母的苦行功德感动了上天，天帝释为了进一步试他的诚意，变做一只饿狼出现在六王子的儿子身边，对他说："把你身上的那块肉施舍给我吧！我快要饿死了。"

六王子的儿子虽然快要死去了，但他的善心却丝毫不减。他想到自己就是吃了这块肉，也免不了一死，便一口答

应把它施舍给饿狼。天帝释看到他的诚心和善意，大为感动，重新变回原貌，问六王子的儿子说："你把身上的肉都割下来给父母吃，受了这么大的罪，你难道不后悔吗？"

六王子的儿子坚定地说："我一点儿也不后悔。我可以对天发誓，如果我说的是真话，就让我的身体马上复原，如果我说的是假话，就让我立刻死去。"

话音刚落，奇迹出现了。他的身上忽然长出了丰满的肉，身体恢复如初，连一点伤痕都没有。

六王子和妻子来到邻国，邻国国王听他们讲了国家遇到的灾难和他们的儿子小小年纪竟做到了如此可歌可泣、惊天动地的事，无比感动。立即调兵遣将跟六王子一起回国，讨伐叛逆。六王子很快便杀死了罗阇，收复了国土，消灭了叛贼。

六王子和妻子想起了儿子。他们料定他必死无疑，于是满怀悲痛地去收儿子的尸骨。不料，儿子却完好如初地站到了他们的面前。六王子和妻子喜出望外，万分高兴地把儿子接回国，并把王位传给了他。从那以后，波罗奈国在天帝释的保佑下，国家愈来愈强盛，愈来愈兴旺。

受佛感化

很久以前，有一个很原始的国家，国王名叫和黑。那时候这个国家一来地处偏僻，缺少文化，百姓愚顽混饨，不知礼法，二来又被异方的邪恶宗教所迷惑，全国都崇信野蛮之道。

有一天，和黑王的母亲忽然生了病，按照这里的邪教风俗，除了求诸神祛病之外，还要杀生家畜，甚至杀害无辜。但是，这一次王母生病，请神不知请了多少次，杀人也不知杀了多少，眼看拖了一年多，和黑王母亲的病还是不见好。这可把和黑王给急坏了。

这一天，他遍召了国内各地的婆罗门二百人来到王宫，对大家说：

"我的母亲得病很长时间了，怎么治也不见好，你们说是什么原因呢？"

众婆罗门七嘴八舌地说："大王啊，老夫人的病可不是一般的病呀，这是由于天上的星宿发怒，颠倒了位置，地上的神鬼逞威，是阴阳之间的不和造成的呀！"

和黑王一听，忙问：

"那么，我用什么办法给母亲祛病呢？"

婆罗门们说：

"您马上在城外找一块平整的地方，修筑一个法坛，祭祀

四山鬼神和日月星宿，不过祭品可要齐全呀。”

和黑王又问：

“都要哪些祭品呢？”

婆罗门信口说道：

“这要用一百头牛马羊等牲畜和各种虫鸟异类，还要将一个聪明的小孩子杀了，以这些东西去祭拜天地鬼神，老夫人的病才有希望治好呀！”

国王听了后，便去向病中的母亲请示，得到了应允后，便下令国内人民准备马牛羊等百头牲畜和各种虫鸟。一时间举国各种生物哀声不断。眼看各种动物准备齐了，国王便命文武百官和众婆罗门一道，带着祭祀品出了城东门，准备在祭坛上一一杀掉，包括被抓来的一个小孩，以祭扫天地。

这件事惊动了四方，佛祖早已知道，他怀着大慈大悲之心，要挽救众生灵和点化愚顽的和黑王，便带了众多弟子奔向了和黑国。

和黑王的队伍出城后正行走间，忽见佛祖一行遥遥而来，只见佛祖华盖罩身，如日初升，如月当空，光辉万丈，祥云冉冉。

看见这样庄严祥和的场面，和黑王一行和众多黎民百姓无不崇敬万分，欢声如雷。被当作祭品的生灵也欣然雀跃，以求解脱。

和黑王走上前，叉手行礼，长跪于地，恭敬地对佛说：

“我的母亲病了很久，良医请遍，拜神无数，就是不见好，今天没办法，要杀生祭扫上苍星宿、四山五岳之神，以求得母亲病体早日康复，还望佛祖明示。”

佛祖听罢，指点他说：

"要想五谷丰收,必须辛勤耕种,要想得大富贵,必须广行布施,要想多福长寿,必须多做善事,要想得大智慧,必须多学勤问。这四种事都说明了一个道理,就是有耕耘才有收获,种瓜得瓜,种豆得豆,你们国家不习礼法,以邪恶为正途,以杀生求祛病,这样病是不会好的。"

随即,佛祖说了四句偈语:

若人寿百岁,勤事天下神;

象马用家祀,不如行一慈。

佛祖说完这四句偈语,便施法术,自身大放光明,瑞霭祥光普照天地,被当做祭品的生灵都得到了解脱。和黑王眼见佛光,愚心顿悟,他的母亲在宫中听说这事后,病立时好了。

那二百个婆罗门见到佛的无边法力,皆受感化,深悔自己以前的种种罪过,便都皈依了佛门成为僧人。

割肉补肉

古时候,有一个既昏庸又残忍的国王。由于他的专横霸道,荒淫无度,使得国家混乱不堪。

有一次,大臣们私下里议论朝政,都表示对国家现状的忧虑,并对国王不会治理国家表示不满。这些大臣们虽然你一言,我一语地私下议论,但谁都不敢直面国王。因为他们深知伴君如伴虎的道理,更不用说明白说国王的不是,很可能会丢脑袋的。

但是,他们却没想到,在他们的中间有一个嫉贤妒能的奸臣。他一直在创造接近国王,讨国王喜欢的条件;也一直在寻找,陷害贤能抬高自己的机会。听到群臣们的议论,他暗暗记在心里。

"启奏陛下,"这天他乘没人的时候对国王告密:"某某大臣,在下面说陛下的坏话。"他诬陷的某某大臣是他瞎编的。因为这个大臣德高望重,对他的升迁是最大的障碍。

国王一听有人说他坏话,气得火冒三丈,说:"都说我什么坏话?"

"臣下不敢讲。"奸臣故弄玄虚。

"讲!不讲杀你的头。"

"他说陛下荒淫无能,不理朝政……

“住嘴！把那个嚼舌根子的老贼给我抓来，我要扒他的皮！”

不久，那位贤臣便被侍卫们五花大绑地抓了进来。

“大胆狂贼，你竟敢说朕的坏话，是谁给你的胆子?!”国王拍着桌子咆哮着。

贤臣听罢此言，如五雷轰顶，差一点晕过去。

“启奏陛下，臣下从没说过您的不是……”“你还狡辩，快给我剥他的皮。割他的肉，看他还敢说我一句坏话不?”国王一边说一边咯咯地咬着牙。

武士们二话不说，一齐拥过来将贤臣扑倒在地上。在背上，割下来一块肉，足足有一百两。这件事情，在朝廷引起了很大的震动。大臣们既恨奸臣的无耻，又担心自己的命运。于是他们经过私下合计，觉得不能让正直的好人受冤枉，又不能让奸臣的诡计得逞，还想通过这件事教育一下国王，使他近贤臣、远小人，努力治理国家。

于是，他们中有人朝见国王。

“启奏陛下，臣下冒死进一言，希望您听完我的陈述后对我再行发落。”

“请讲。”国王的心情好多了。

“关于有人议论陛下坏话之事，我证明不是某某大臣所为，这只是奸臣的离间之计，请陛下明察。”国王听了，黯然无语。他心里早就有后悔之意，并且觉得自己太过分了一点。

“好啦，做臣子的说说国王的什么……什么话也算不了什么，你去到厨房拿一千两肉，去给他，算是我让他补脊梁吧！”

这天晚上，国王在户外赏月，听到那位贤臣痛苦地呻吟，

便非常的不愉快，愤愤地走进贤臣的卧室责问道：

“你怎么还哼哼唧唧的？我割了你一百两肉，还了你一千两，整整多了十倍，你还有什么不满足的呢？”

先前那个为贤臣伸冤的大臣急忙凑上来对国王说：

“陛下，这个道理是很简单的。假如……恕我冒昧，假如有人砍了您的脑袋，然后补偿给您一千个脑袋，您干吗？贤臣虽然得了您十倍的肉，可是这些肉并不能减轻他一丝一毫痛苦的啊！”

国王听了，呆愣地站在那里哑口无言。

萨和达王布施让国

很久以前，还是过去劫（佛教的时间概念，指很长一段时间）的时候，有一个大国的国王名叫萨和达。他的权势非常大，众沙门和属下的百官及国中的人民对他都唯命是从，他的话就是法律，大家不敢有丝毫的反对。

异国有一个婆罗门的儿子，小的时候他的父亲便去世了，只剩他和母亲及姐弟们艰难度日，生活很贫苦。熬了几年后，他长大了。一天，母亲对他说：

“孩子啊，咱们家的日子眼看要过不下去了，我听说萨和达王的权势很大，不如你去找他，谋个事情做，也许能让家里好过一点。”

儿子对母亲说：

“我现在什么都不会，找萨和达王去又能干什么呢？我应当先求学问，等有了知识再去找他吧。”

母亲没有答应儿子的要求。没有办法，婆罗们的儿子出外向别人借了一两金子，大约可买一年的粮食，交给了母亲便出外求学去了。一年后，他回到了家，母亲见了便说：

“你怎么回来了？不是让你去找萨和达王的吗？”

儿子对母亲说：

“我所学的知识太少，有许多道理还没有弄通，还要再等

一年呢。"

母亲发愁地说：

"可你上次借的金子已用尽了，往后日子怎么过呢。"

儿子只好又去找那位债主。债主见了他便索要所借的金子。儿子说无钱还，再借一两金子，债主便说："你上次借的金子还没有还，今天还要借，以后拿什么还呢？要借的话，必须立个字据，将你母亲和姐弟做抵押，如果到时不还，就把她们抵给我做奴婢。不然的话，别想我再借钱给你了。"

婆罗门的儿子一心求学，没有办法，只好答应了债主的条件，立下了字据，借到钱后，到家连同钱和字据交给母亲，又离家出外求学去了。

又过了一年，学到的知识已不少了，基本上能够应付日常的需要。婆罗门的儿子惦念着早日养家，便匆匆去找萨和达王。

不幸刚到半路，便遇到债主，被他抓住，硬诬他要赖账，声言要把他和他的母亲及姐弟一道抓去见官。婆罗门的儿子恳求他说：

你现在抓我有什么用呢？我欠你的账你也不能收回，不如放了我，让我去找萨和达王，向他讨得钱物后还你的债，这样不是更好吗？"

债主听了觉得有道理，便把他放了，让他去找萨和达王讨钱。

可巧，这时萨和达王出了大事。附近有一个国家，大举兵马来进攻萨和达王了。萨和达王知道了这个消息，一贯刚强威严的他，却突然生出了悲悯心，自己暗暗思量："人生的道路是短暂的，又有多少人能得到善终呢？我为政多年，并

没有做多少对国家有利的事，已经很对不起我的百姓了，现在敌国来犯，我要是兴兵抗拒，势必又有许多人要流血送命，徒伤无辜啊。可不这样又该怎么办呢？只有命令全国不作迎敌的准备，也不要害怕惊慌。待敌国兵马到了城前，我恭敬礼让他们进城，甘愿受其统治。这样既可保全我的国家，又可以使人民免受战争之苦了。”

于是，国王对敌国来犯的消息恍若未闻，丝毫不做准备。属下的大臣们眼看敌兵进犯，国王却不予理睬，都十分奇怪，纷纷进宫面见萨和达王，问道：

“现在敌国兵马已经进入我国境内，您为什么不派军队迎敌呢？”

萨和达王听了后只是不做声，后来禁不住大家再三追问，就对大臣们说：

“他们来就来好了，我们不要和他们打仗，不能再让百姓们流血了，我个人的地位安危没有什么关系，最多国王不做了。”

大臣们听了这话，也不好说什么，只得听从了萨和达王不抵抗的命令。国王又命令大家各自安排好家里，不要有反抗的行动，免得不必要的牺牲。在夜深人静的时分，萨和达王把一切印信等象征着权力的物品都留在宫中，一个人悄悄地逃走了。

邻国的国王带着兵马顺利地进了城。夺取了萨和达的王位，便立即悬赏捉拿逃亡的萨和达王，悬赏的酬金很高。可城里人谁也不知道萨和达王逃到什么地方去了。

却说萨和达王出城后一路隐姓埋名急急奔走，已经逃出了他的国家有五百多里路了。这一天正走着，远远看前面走

来了一个人,原来那个人正是来找他的婆罗门的儿子。到了跟前,萨和达王便问他:

"你急匆匆的是要到哪儿去呀?"

婆罗门的儿子回答说:

"我要去找萨和达王。"

萨和达王听说是找自己,便问他:

"你找萨和达王做什么呢?"

婆罗门的儿子说:

"我从小便失去了父亲,家里很贫穷。我为了求学,将母亲和姐弟押给债主,借了钱养家,自己在外面求学。现在我学成了,回家去才知道,我的母亲、姐弟等已经给债主抓去做了奴婢,我因无钱还债,听说萨和达王位高权重,只好去求见他讨得钱物回家去赎回母亲、姐弟。"

萨和达王听了这话,便告诉他:

"我就是萨和达王呀,因为邻国军队侵犯我的国家,我不愿意打起仗来,让人民流血牺牲,所以命令全国不要抵抗,自己舍弃了王位,逃亡出来了。现在我不再是国王,而是个一无所有的普通人了。"

婆罗门的儿子听了,放声大哭起来,捶胸顿足,不能自已。萨和达王劝他不要哭了,还告诉他,自己一定想法满足他的要求。婆罗门的儿子不信地说:

"你把国家都丢失了,还能有什么东西来给我呢?"

萨和达王对他说:

"我自己虽然没有东西送给你,但是邻国的国王现在正在悬赏重金捉拿我,你可以把我杀了,然后带着我的头去见邻国的国王,那时你不是就可以得到大量的赏钱了吗?"

婆罗门的儿子不肯，说了几句偈语：

世间杀父母，命尽堕泥犁，

今若加害王，其罪等无异；

我今实不忍，加恶于大王，

宁今身命尽，终不造逆意。

萨和达王见他不肯，又对他说：

“你要是不愿取我的头颅，那么可以割下我的鼻子和耳朵送去，也可以得到不少的赏钱的。”

婆罗门的儿子说：

“这怎么能行呢？我真的不忍心这么做的呀。”萨和达王想了想，对他说：

“这样吧，你把我绑上带走去领赏，总可以了吧？”

婆罗门的儿子说：

“既然您一定要这么做，我也不忍心拒绝您的好意，就冲您这样的大仁大义，我想那个国王一定不会加害于您的。”

于是，两个人便一同向萨和达的都城走去。

到了离城二十里的时候，萨和达王对婆罗门的儿子说：

“你现在应该把我绑缚住，才好去见国王呀。”

婆罗门的儿子依了他，把他绑上，带入城中去王宫领赏。城中的百姓们，无论男女老幼，见到萨和达王被绑着送往宫中，无不伤心欲绝，好像丧失了自己的亲生父母一样痛哭流涕。到了宫门前，守宫的士兵早已进宫去报告邻国的国王了。那国王一听萨和达王被人捉住送到了宫门前，高兴极了，忙叫把人带来。萨和达王神情自若，从容进宫，径直来到那个国王面前。

一班旧臣看见自己的国王被绑着送来，一个个无不伤心

垂泪,又不敢明着啼哭,纷纷到僻静处掉眼泪。这一切邻国国王早看在眼里,众人伤心的样子使他也受了感染,不觉跟着大家一起掉泪。同时问群臣:

"你们大家为什么都哭起来了呢,闹得我也怪伤心的。"

诸臣边哭边告诉他:

"我们眼见自己的君主萨和达王为了不让百姓受战争之苦,不惜舍弃国家,让去王位独身逃亡在外,现在为了帮助一个婆罗门的儿子又甘心前来送死。这样仁德的国王,这样大慈大悲的举动,怎能不感动人呢,眼看这样好的国王就要死了,怎么能不让我们伤心掉眼泪呢?"

邻国的国王听了大家的这番话,良心受了极大的震动,不觉也放声大哭起来。好一会才止住了哭,又问婆罗门的儿子:

"你是从什么地方,又怎样捉住萨和达王的?"

婆罗门的儿子回答说:

"我家十分贫穷。为了求学,我把母亲和姐弟抵押给人,借了钱养家,自己去出外求学,学成后回家一看,母亲和姐弟已被债主抓去了,我为了把他们赎出来,便出来找萨和达王求乞。走到半路上就遇上了贤明的萨和达王。他听了我的遭遇后说,我现在已把国家都给予他人了,已没办法满足你的要求,我当时听了十分难过。萨和达王当时就叫我割下他的头来献给大王领赏。我不肯,他又让我割下他的鼻子和耳朵,我当然更不能答应了,这样他便主动和我一起来就缚。这就是事情原原本本的经过啊。"

那个国王听了婆罗门的儿子一番话,感动得热泪直流。当即命令诸大臣,给萨和达王松绑。侍候他洗浴干净、穿上

新衣服把国家的大印亲手交还给萨和达王，恢复了他的国家，并感动地说了几句偈语：

自在本国时，遥闻大王德，
今来至于此，见尊逾所闻；
巍巍积功德，譬若纯金山，
其力坚如是，无能动摇者；
今见王所行，于世甚无双，
愿以国相还，并奉所居界；
愿归得本土，修敬为臣礼，
不复敢骄慢，事王如尊天。

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝一生的启示　一生中不可不读的１００个佛教故事　　禅释
作者＝
页数＝３０８
ＳＳ号＝０
出版日期＝